

دارالآخرة

مؤلف
آیت اللہ سید عبدالحسین مستغنیب

مکتب اہل البیت
رضویہ موسائی

۷۸۶
۹۲-۱۱۰
یا صاحب الزماں اور کئی

NOT FOR COMMERCIAL USE

لیک یا حسینؑ

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

www.ziaaraat.com

SABEEL-E-SAKINA
Unit#8,
Latifabad Hyderabad
Sindh, Pakistan.
www.sabeelesakina.co.cc
sabeelesakina@gmail.com

حسن علی بک ڈپو

૫૫૫

આ કિતાબ તાજી મહમદબલી
ભાઈ અલીભાઈ સુંદરજી "સોમાસોક"
તનનારીવ માડગાકરવાળા તરફથી
તેમના મરહુમ સગાવડાલાઓની
રૂહોના સવાબ અર્થે વકફ કરવામાં
આવેલ છે.

લાભ લેનાર ભાઈ - બહેનો
મરહુમોની અરવાલોના સવાબ અર્થે
એક સુરએ કાતેલા પઢી બધી આપે
એવી નમ્ર અરજ છે.

حسن علی بک ڈپو

بڑا امام بیارنگاہ کھار اور

کراچی پوسٹ کوڈ 740001 فون 2433055

E-mail hassanalibookdepot@yahoo.com

دارُ الآخرة

(حصہ دوم)

تالیف

شہید محراب آیت اللہ سید عبدالحسین شیرازی

مترجم

سید حسنین عباس رضوی

ناشر

مکتب اہل البیت سی ۱۲ رضویہ سوسائٹی کراچی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب :- دارالآخروہ جلد دوم

مترجم :- سید حسنین عباس رضوی

نظر ثانی :- سید محمد تقی بکلی

کمپوزنگ :- ابو رضا ہندی

تاریخ طباعت :- ماہ محرم ۱۴۲۴ھ بمطابق مارچ ۲۰۰۳ء

تعداد اشاعت :- ایک ہزار

حدید :- ۷۵ روپے

مطبع :- البندٹی پرنٹرز

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عرض ناشر

محترم قارئین۔۔۔ السلام علیکم

ادارہ کی طرف سے آیت اللہ سید عبدالعزیز دستغیب شہید محراب کی کتاب
برائے دیگر کاررو ترجمہ دارالآخروہ کی دوسری جلد کی صورت میں پیش خدمت
ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہید آیت اللہ دستغیب کے آثار بلاشبہ ایک قیمتی اثاثہ
ہیں اور ادارہ مکتب اہل بیت نے اس اثاثے کو اردو زبان میں بھی محفوظ رکھنے کی سعی کی ہے
تاکہ اردو فہم حضرات بھی اس خزانے سے بہرہ مند ہو سکیں۔

ادارہ، محترم جناب سید محمد حسنین رضوی صاحب کا بے حد ممنون ہے کہ انہوں
نے اپنی تعلیمی مصروفیات کے باوجود قیمتی وقت نکال کر اس کتاب کا ترجمہ کیا اور ہم دعا گو
ہیں کہ خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔

مؤمنین کرام، ترجمہ میں انتہائی جانفشانی اور وقت نظر سے کام لیا گیا ہے کہ زبان
و بیان میں کوئی خامی نہ رہ جائے، لیکن پھر بھی صاحب نظر حضرات کی جانب سے کسی قسم کی

خامی کی نشاندہی کو ادارہ اپنے لئے اصلاحی مشورہ جانتے ہوئے آئندہ کی اشاعت میں بہتری کے لئے معاون شمار کرے گا۔ ادارہ امید کرتا ہے کہ یہ کتاب بھی مومنین کرام کی روحانی تسکین کا ذریعہ قرار پائے گی۔

ہم کتاب کی اشاعت کے سلسلے میں اہل علم حضرات کے جہد دل سے مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہماری مدد کی خصوصاً مولانا سید تقی مکتبی صاحب کہ جنہوں نے کتاب کی تصحیح فرمائی۔

آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے (آمین)

ماہر مکتب اہل بیت 12/12/1395 قمریہ سہ سانی کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تعارف

مکتب اہل بیت گزشتہ ۲۰ سالوں سے دینی جمہوریت اور آراء کی حیثیت سے کام کر رہا ہے اس ادارے کے تحت بچوں کی دینی تعلیم و تربیت، نماز کی عملی مشق، دینی امتحانات کا انعقاد اور نوجوانوں کو تعلیمات محمد و آل محمد سے روشناس کرانے کے لئے کتب اور کیسٹ لائبریری کا قیام اور جدید علماء کرام کے ہفت روزہ دہس اخلاق و مسائل فقہ جویر جہد کو بعد نماز مغرب و عشاء پابندی کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے جس میں علاقے کے مومنین کافی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔

چہارہ حصہ مین کے ایام ولادت و شہادت کے موقع پر محافل و مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے ادارہ اپنے اخراجات کو پورا کرنے اور اپنے آپ کو خود کفیل بنانے کے لئے مختلف دینی اور اخلاقی موضوعات کی کتب فارسی سے اردو زبان میں ترجمہ کر کے شائع کرتا رہتا ہے اور یہ کتاب جو کہ قارئین کے ہاتھوں میں سہاوی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس سے قبل ادارہ آیات اللہ دستغیب کی معرکہ الآراء کتاب گناہ کبیرہ (۷ جلدوں میں) ترجمہ

مغرد کے بجائے جمع کا ذکر

۶

اس وقت کو یاد کرو جب تم نطفہ کی حالت میں تھے

۸

جہد سے کی دعا میں نعمت کا ذکر

۹

ہدیوں کے درمیان موجود چربی روغن کاری کا کام کرتی ہے

۱۰

نطفہ کے بارے میں فخر الدین رازی کا بیان

۱۱

درس (۳۲)

اگر تم خدا کی مخلوق ہو تو جان لو کہ قیامت بھی ہے

۱۲

طبیعت اور انتخاب میں فرق ہے

۱۳

موت مخلوق ہونے کی دلیل ہے

۱۵

ایک ہفت قبل غرق ہونے والا بچ جائے لیکن

۱۶

موت کا وقت کیوں معلوم نہیں؟

۱۸

موت کے وقت خدا کی قدرت کا ظاہر ہوتا

۱۹

درس (۳۳)

موت نابودی کا نام نہیں ہے

۲۰

موت اور حیات دو امر و جووی اور آپس میں ضدین ہیں

۲۲

موت یعنی گہری اور لمبی نیند

۲۳

کسی قسم کی ناقوتانی خدا میں نہیں

۲۵

ایسے عالم کی طرف آؤ گے جس سے بے خبر تھے

۲۶

درس (۳۴)

دنیاوی کمال کی طرح موت بھی کمال کا ذریعہ ہے

۲۸

رحم مادر دنیا کی مانند جب کہ دنیا پر زخ کی طرح ہے

۲۹

نیند کے بعد بیداری ایک قسم کی قیامت ہے

۳۰

اگر آخرت حق ہے تو پھر کیوں۔۔۔؟

۳۱

اہل بیت کی زیارت کے شوق میں اپنی جان دے دیں گے

۳۲

درس (۳۵)

ج کو خدا اگا تا ہے

۳۳

ج کا زمین میں حرکت کرنا

۳۵

زمین کو خالی نہ چھوڑیں

۳۷

اگر ہم چاہیں تو ذراعت کو برباد کر دیں

۳۸

زراعت کو محفوظ رکھنے کا طریقہ

۳۹

بارش کا پانی برکت والا ہے

۴۰

بادل خدا کے ارادے کے تابع ہیں

۴۱

دریائے نیل کا فرعونوں کے لئے ناگوار ہو جانا

۴۲

درس (۳۶)

- ۴۵ مرطوب درخت کا آتش پیدا کرنا
۴۷ آگ پیدا کرنے والے درخت کا مقصد
۴۸ آتش دوزخ کے بارے میں روایات
۵۰ حضرت امام جواد کا گرم کھانے سے تذکر

درس (۳۷)

- ۵۳ ان دو درختوں میں تضاد کا جمع ہونا ایک تذکر ہے
۵۳ خدا کی اپنے بندوں پر عنایت
۵۴ آتش سے شیطان اور نفس کی یادآوری ہوتی ہے
۵۵ آگ پیدا کرنے والے درخت مسافرین کے لئے زیادہ فائدہ مند ہیں
۵۶ پس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھو
۵۷ کسان کا تسبیح کرنا محبت سلیمان سے بڑھ کر ہے
۵۷ تسبیح حضرت زہراؑ امتِ پیغمبر کے لئے حد یہ ہے
۵۸ تعقیبات نماز میں تسبیحات اربعہ کے عجیب اثرات

درس (۳۸)

- ۶۰ اگر روزہ اور انفاق نہیں ہے تو تسبیح کرو

- ۶۳ تسبیح کا معنی حضرت علیؑ کی زبانی
۶۴ آگ کی وجہ سے غلام کی خوشی

درس (۳۹)

- ۶۶ قسم کھانا مطلب کی تاکید
۶۷ جب خدا عظیم ہے تو اس کی مخلوق بھی عظیم ہے
۶۸ ستاروں کا طلوع اور غروب ہونا قدرت کا کرشمہ ہے
۷۰ حق کی آواز سحر میں اٹھنے والوں کے لئے
۷۰ بدن کی تندرستی اور تنگدستی سے دوری

درس (۴۰)

- ۷۴ قرآن کا نزول محمدؐ کے دل پر
۷۴ اہل بیت علیہم السلام حقیقی ستارے ہیں
۷۵ رسول خداؐ سے ایک دلچسپ حدیث

درس (۴۱)

- ۷۸ قرآن مجید کریم کی طرف سے آیا ہے
۸۰ قرآن کریم کے کرم پر ایک جالب داستان
۸۱ قرآن سے غفلا حاصل کرنے کا عقیدہ ضعیف ہو چکا ہے

قرآن پڑھنے کا زیادہ ثواب ہوتا قرآن کا کرم ہے..... ۸۱

آیت الکرسی کے عجیب اثرات..... ۸۲

قرآن سے شفاء طلب کرنے کے نمونے..... ۸۳

درس (۴۲)

قرآن تمام تحریکات سے محفوظ ہے..... ۸۷

بڑے لوگ قرآن کے باطن سے مستفید نہیں ہو سکتے..... ۸۷

قرآن کا احترام ہر حال میں لازم ہے..... ۸۸

امام حسین قرآن ناظر ہیں..... ۸۹

درس (۴۳)

تزکیہ کے مراتب ہیں اور یہ پیغمبروں میں بھی موجود ہے..... ۹۱

غرور، تکبر اور ہوائے نفسانی باطنی نجاست ہیں..... ۹۲

کینہ، حسد اور دشمنی دل کی بیماریاں ہیں..... ۹۳

شہوات پسندی نجاست کی طرف رغبت کرتا ہے..... ۹۴

عقلیت عالم معنویت میں شراب کی طرح نجس ہے..... ۹۵

جو مؤمن آگاہ ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا..... ۹۶

درس (۴۴)

باطنی نجاستوں کو زیادہ اہمیت دیں..... ۹۷

انگھاری تکبر کا علاج ہے..... ۹۸

رسول خدا کا تواضع کرنا سب کے لئے نمونہ ہے..... ۹۹

یقین، عداوت اور کینہ کو کھالینا ہے..... ۹۹

سبقت حاصل کرنا اور یہ جاننا کہ دنیا فانی ہے..... ۱۰۰

جنت ان لوگوں کیلئے ہے جو برتری نہ چاہتے ہوں..... ۱۰۱

روزہ شہوت کی آگ کو ختم کرتا ہے..... ۱۰۲

ذکر خدا غفلت کا علاج ہے..... ۱۰۲

درس (۴۵)

پاک لوگوں کے سوا کوئی بھی قرآن کے معنی سے استفادہ نہیں کر سکتا..... ۱۰۶

قرآن عظیم ہے جیسے کہ خود اللہ عظیم ہے..... ۱۰۸

کافر قرآن کے تکذیب کا رزق لیتے ہیں..... ۱۱۰

ہارش کی نسبت افلاک کی طرف دینا خدا کو جھٹلاتا ہے..... ۱۱۱

اناروں کا ٹوٹنا کسی کی پیدائش یا موت سے مربوط نہیں..... ۱۱۳

درس (۳۶)

- ۱۱۵..... نعمت عطا کرنے والے کا شکر عقلاً واجب ہے۔
- ۱۱۶..... رزق کیا ہے اور اس کا شکر کون سا ہے؟
- ۱۱۷..... روزی کا دینے والا صرف خدا ہے۔
- ۱۱۸..... حضرت موسیٰ اور دانتوں کے درد کی دوا۔
- ۱۱۸..... رزق پر خوشی کا اظہار کرنا بھی شکر ہے۔
- ۱۱۹..... حضرت داؤد کا دوست ایک شکر گزار بندہ ہے۔

درس (۴۷)

- ۱۲۱..... ہم عمومی نعمتوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔
- ۱۲۲..... نعمتوں کا شمار کرنا اس کا شکر ہے۔
- ۱۲۳..... صرف نعمت پر خوش ہو جانا ناقصہ منہ نہیں۔
- ۱۲۴..... ایسی نعمتوں سے فرار جو عبادت کے لئے مانع ہوں۔
- ۱۲۵..... نعمت کا صحیح استعمال کریں۔
- ۱۲۶..... علم فقہ صرف نعمت کی تشخیص کرتا ہے۔
- ۱۲۷..... حضرت امام بجاؤ کی عظام کے ساتھ کھنگو۔

درس (۳۸)

- ۱۲۸..... حق کو خدا سے نہ سمجھتا کفر ہے۔
- ۱۲۹..... جان لینے میں حق کا لطف۔
- ۱۳۰..... ہم مرنے والے سے تمہاری نسبت زیادہ نزدیک ہیں۔
- ۱۳۱..... پروردگار سے ملاقات کی خوشی۔

درس (۳۹)

- ۱۳۲..... انسان میں تمام عالم کے اوراک کی قوت موجود ہے۔
- ۱۳۵..... فیب کا انکار کرنا ظلم کو بتا ہی ہے۔
- ۱۳۸..... حضرت سلیمان کو بھی مہلت نہ ملی۔

درس (۵۰)

- ۱۴۱..... لوگوں کی طرح موت کی بھی تین قسمیں ہیں۔
- ۱۴۲..... اسے کاش میرے احباب جانتے۔
- ۱۴۳..... اصحاب یمنین بھی آرام سے مر رہے تھے۔
- ۱۴۵..... از ما شور امام حسین کی یوم فتنہ ہے۔
- ۱۴۶..... منت نعیم قیامت میں مقرر نہیں ہونے کے لئے۔
- ۱۴۷..... اصحاب یمنین کی سلامتی اور علامہ حلی کا خواب۔

درس (۳۱)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿فَنَسَارُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْخَوِثِمْ فَنَسَارُونَ شَرِبَ الْهَيْمِمْ هَذَا نَزْلُهُمْ
وَمِ الذَّهْنِ فَحُرْ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ﴾

”جہنمی لوگ کھولتے پانی کو پیئیں گے پس یہ لوگ پیاسے اونٹ کی مانند
ہیں گے یہ قیامت کے دن کی پہلی پذیرائی ہوگی ہم نے تمہیں خلق کیا ہے پھر اس کی
تصدیق کیوں نہیں کرتے۔“

ہماری گفتگو اس آیت کے ضمن میں ہو رہی تھی کہ جہنمی لوگ بھوک کی شدت
سے بے تاب ہو کر جہنمی زقوم (ایک قسم کا درخت جو بہت ہی تلخ اور گرم ہوگا) کو کھانے
آئیں گے اور یہاں تا گرم ہوگا (فقططع امعائہم) کھانگی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے
۱۔ جبکہ بعض مفسرین نے یہ احتمال بیان کیا ہے کہ جہنم کے مامورین یعنی فرشتے انہیں
اس ادرست کے کھانے پر مجبور کریں گے۔

ملک الموت کی صورت اشخاص کے اعتبار سے ہے۔

دوزخ کا دروازہ پہلی خاطر توضع

درس (۵۱)

نفوس پاک اصل محمدت بہرہ مند ہیں

دوزخ کی سیم کافروں کے لئے ہے

موت بہشت کا یا دوزخ کا پیغام ہے

درس (۵۲)

بل یقین عالم وجودی کا شہر ہیں

و انیال کنویں میں شیر کے ساتھ

دنیا کی سختیاں یقین کے نور سے آسان ہو سکتی ہیں

ایمان میں زیادتی کی قابلیت ہے

پیغمبروں کے یقین کے بھی درجات ہیں

عمل خیر ایمان کو زیادہ اور گناہوں کو کم کر دیتا ہے

نور کا حقیرت یوسف کے ہاتھ سے نکل جاتا

زقوم کے کھاتے ہی یہ ان کے پیٹ میں ابلنا شروع ہو جائے گا اور پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ وہ اعطشاً (ہائے پیاس) کی صدا میں بلند کرنے لگیں گے اور وہ درد کی شدت سے مالک دوزخ سے پناہ مانگیں گے تو مالک دوزخ انہیں حمیم (گرم پانی) کی طرف اشارہ کرے گا جو کہ جہنم میں جاری ہوگا۔

لفظ اُنْزُلُوْا عَلَیْہِ مِنَ الْمَحْمِیْمِ اس وقت جہنمی لوگ حمیم (گرم پانی) کو پینے لگیں گے اور جیسے ہی وہ لوگ اس پانی کو اپنے منہ کے نزدیک لے جائیں گے پانی کی گرمی سے انکے چہرے کا گوشت کٹ کٹ کر گرنے لگے گا لیکن اس کے باوجود وہ اس کو پئیں گے۔

جہنمی لوگ پیا سے اونٹوں کی مانند اس کو پئیں گے

﴿فَشَابُّوْا شَرِبَ الْهَمِیْمِ﴾

پس یہ لوگ حمیم کی مانند اس کو پئیں گے۔ عربی زبان میں حمیم کا لفظ اونٹوں کی ایک خاص قسم کی بیماری کے لئے بولا جاتا ہے، حمیم کا لفظ اصل میں صیام اور اس کی صفت احمیم آتی ہے اس بیماری کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں مبتلا اونٹ پیاس کی شدت سے تڑپنے لگتا ہے اور اس قدر پانی پیتا ہے کہ اس کی موت زیادہ پانی پینے کی وجہ سے واقع ہو جاتی ہے، اونٹ جو کہ پیاس کو برداشت کرنے میں دوسرے جانوروں کی نسبت زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے دو ہفتے بلکہ شاید ۱۸ دنوں تک اپنی پیاس کو برداشت کر سکتا ہے اس قدر صبر کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اگر اسے حمیم کی بیماری لگ جائے تو

نثر سے پانی پینے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔

اب اگر مندرجہ بالا آیت میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ پروردگار جہنمیوں کی پیاس کو اونٹوں کی مخصوص بیماری حمیم کے ساتھ تشبیہ و تمثیل فرماتا ہے کما ہے جھولے لوگو تمہارے گناہوں کی سزا یہ ہوگی کہ تم لوگ ان اونٹوں کی مانند جہنم کے کھولتے پانی کو پینے لگے جسے حمیم (پانی پینے) کی بیماری لگ چکی ہو۔

انسانی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ جب بھی کسی تلخ یا گرم چیز کو چکھتا ہے تو فوراً اسے چھوڑ دیتا ہے لیکن یہ جہنمی لوگ زقوم (تلخ قسم کا درخت) کو کھائیں گے اور حمیم (کھولتے پانی) کو پئیں گے اور اس قدر پئیں گے کہ ان کی آنتیں کٹ کٹ کر گر جائیں گی اسی طرح یہ مرتے اور زندہ ہوتے رہیں گے۔

پہلی مہمان نوازی زقوم اور حمیم کے ساتھ

﴿هٰذَا نُزِّلْنٰہُمْ یَوْمَ الْبَقِیْنِ﴾

”آج کے دن کی پہلی پذیرائی“

نزل کے معنی پہلی مکر مختصر پذیرائی کے ہیں عام طور سے جب کوئی مہمان کسی کے گھر میں وارد ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی مختصر سی خاطر تواضع کی جاتی ہے جو اکثر اوقات چائے یا شربت پر مشتمل ہوتی ہے اس کے بعد پھر مکمل طور سے خاطر تواضع اور مہمان نوازی کی جاتی ہے۔

مندرجہ بالا آیت ﴿هٰذَا نُزِّلْنٰہُمْ یَوْمَ الْبَقِیْنِ﴾ میں خداوند کریم ارشاد

فرما رہا ہے کہ جہنمیوں کی پہلی خاطر تواضع (مزا) زقوم (تخیر و رخت) اور جسم (کھولتے پانی) سے کی جائے گی اور بڑے بڑے عذاب بعد میں دیئے جائیں گے اس آیت میں اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جہنم والوں کو اونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے کیوں کہ جہنمی اپنی انسانی صورتیں کھو کر حیوانی صورتیں اختیار کر لیں گے اور ان کے باطن بھی ان کے ظاہر کی طرح ہو جائیں گے جس طرح روایت میں بھی آیا ہے کہ جہنمی ایسی شکلوں میں ظاہر ہوں گے جنہیں دیکھ کر وہ بندروں اور سوروں کو بھی خوبصورت محسوس کریں گے (۱) قرآن کریم میں بھی انسانی اور جناتی شیطانوں کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے بلکہ انسانی شیطانوں کو جناتی شیطانوں سے پہلے ذکر کیا گیا ہے (۲) اور ظاہری روایت کے مطابق ان کی شکلیں انہوں کی مانند مگردل شیطانوں کی طرح کے ہوں گے (۳) خلاصہ کے طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ شاید اونٹ سے تشبیہ دینے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ حیوانی خاصیتوں سے بلند ہو کر انسانی منزلت تک نہ پہنچ سکے۔

جانوروں کی طرح جہنمیوں کے بھی مالک ہوں گے

جس طرح حیوانوں کا کوئی مالک ہوا کرتا ہے مثال کے طور سے بھیڑ، بکریوں اور دیگر حیوانوں کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے اسی طرح دوزخ والوں کے بھی مالک ہوں گے کیوں کہ حقیقت میں یہ بھی جانور ہی ہیں اس لئے ان کے بھی مالک ہوں گے (جو انہیں عذاب کے مزے چکھائیں گے) روایت میں آیا ہے کہ جہنمی لوگ

(۱) عین البیضاء ۱/۱۰۱ سورۃ ۱۰۰ آیت ۱۱۲ (۲) سفینۃ البحار ج ۱ ص ۵۵۳

کتوں کی طرح بھونکیں گے (۱)۔

خداوند کریم مندرجہ ذیل آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ

﴿لَنَجْزِيَنَّكَمْ فَلَئًا لَّتَضْمَقْنَ﴾ ”ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو پھر

(اس بات کی) تصدیق کیوں نہیں کرتے؟“

گزشتہ آیات میں پروردگار نے منکرین کے لئے عذاب کا ذکر کیا ہے جبکہ اس آیت میں قیامت کے ہسانی ہونے پر دلیل دی جا رہی ہے اور اس آیت پر صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے جس کے بعد انسان ساری باتیں خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے قیامت کا انکار کرنے والوں کو بتایا جائے کہ کس نے انہیں پیدا کیا ہے کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ جس شخص کے پاس ذرا بھی عقل ہو وہ سمجھ جائے گا کہ وہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہے، اس کا وجود ابھی ہے لیکن پہلے نہ تھا کیا یہ عجیب و غریب نظام جو کہ انسانی بدن میں موجود ہے یہ خود بخود وجود میں آیا ہے یا اس کا کوئی خالق اور صانع ہے؟

انسانی بدن میں تقریباً ۲۰۶ ہڈیاں موجود ہیں جو کہ باہم ترتیب کے ساتھ دوز دی گئی ہیں اگر ان میں سے ایک ہڈی بھی کم کر دی جائے تو بدن ناقص ہو جائے گا۔ انسانی ہاتھ میں ۳۳ ہڈیاں موجود ہیں اگر ایک ہڈی بھی نکال لی جائے تو انسانی ہاتھ صحیح سے حرکت نہیں کر سکتا یہ باتیں تو ہم نے صرف بطور مثال بیان کیں (۱)

(۱) ۲۰۶ ہڈیاں

ہیں مگر تمام انسانی اعضاء و جوارح اپنی مثال آپ ہیں جسم کی باریک سی باریک رگوں سے لے کر معدہ، جگر، دل اور اعصابی نظام یہ سب اس بات کی غازی کرتے ہیں کہ انہیں بنایا گیا ہے یہ خود سے نہیں بنے اور جب تمہارا خالق موجود ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ خلق کیا ہے (جب تم کچھ نہ تھے) تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ خلق کر سکے بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔

اپنے کردار اور گفتار کے ذریعے سے تصدیق کرو

﴿فَلَوْلَا نُصْبِتُونَ﴾ پھر تصدیق کیوں نہیں کرتے؟

بعض مفسرین نے ﴿فَلَوْلَا نُصْبِتُونَ﴾ کی تفسیر ﴿فَلَوْلَا نُصْبِتُونَ﴾ القول و الغسل کے ذریعے کی ہے اور اس طرح سے معنی بیان کیے ہیں کہ (تو پھر اپنی زبان اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ تمہارا خالق اور مالک موجود ہے صرف زبان سے تصدیق کرو دینا کافی نہیں) کیوں کہ اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کرے لیکن عمل سے اس کو ثابت نہ کرے تو وہ زبان کا سچا لیکن عمل کا جھوٹا کہلائے گا۔

مفرد کے بجائے جمع کا ذکر

اس آیت میں خاص بات یہ ہے کہ پروردگار نے نَحْرُ (ہم) کا لفظ استعمال کیا ہے جو جمع کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

جب کہ پروردگار کی ذات واحد و لا شریک ہے اور ہم جانتے ہیں کہ واحد کے لفظ (میں) کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر پروردگار نے ﴿نَحْرُ﴾ (ہم) کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اس بات کے بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں ذیل میں ہم چند اہم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

جب بھی پروردگار اپنی ذات کو بیان کرتا ہے تو انا (میں) کا لفظ استعمال کرتا ہے جیسے ﴿اَنَا اللّٰهُ﴾ کہ میں ہی اللہ ہوں اور جب خلقت یا صنعت کی طرف اشارہ کرنا ہو تو نَحْنُ (ہم) کا لفظ استعمال کرتا ہے۔

انسانی خلقت میں فرشتے پروردگار کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں مثلاً ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی صورت فرشتے بناتے ہیں اسی طرح ایک فرشتہ مامور ہے تاکہ وہ بچے کے مقررات اور نصیب کو لکھے، بچے کو پیدائش کے وقت شکم مادر سے باہر نکالنے کے لئے بھی ایک فرشتہ مامور ہے خلاصہ کے طور پر فرشتے خالق کائنات کی کبریائی کے مظہر ہیں اور چونکہ انسانی خلقت میں تمام امور فرشتوں کے ذریعے انجام پاتے ہیں شاید اسی وجہ سے پروردگار نے ﴿نَحْرُ﴾ (ہم) کا لفظ استعمال کیا ہے اور فرمایا ﴿اَمْ نَحْشُرُ الْغَالِيُون﴾ ہم (تمہارے) خالق ہیں۔ مندرجہ آیت میں چونکہ خلقت کا بیان ہے اس وجہ سے لفظ (ہم) کا استعمال کیا ہے۔

دنیاوی مثال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ کسی شہر کو فتح کرنے کے لئے اپنی فوج بھیجتا ہے اور بادشاہ کی فوج جب مطلوبہ شہر کو فتح کر لیتی ہے تو بادشاہ کہتا

ہے کہ اس شہر کو ہم نے فتح کیا کیوں کہ شہر اس کے حکم سے فتح کیا گیا۔

اس وقت کو یاد کرو جب تم نطفہ کی حالت میں تھے

﴿اَلَمْ نَكْنِمْ مَا نُمُوْدُ اَنْتُمْ نَخْلُقُوْهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ﴾

کیا تم نے دیکھا اس نطفہ کو جسے تم (رحم) میں ڈالتے ہو کیا تم نے اسے خلق

کیا ہے یا ہم اس نے خلق کرنے والے ہیں؟

اگر تمہیں اپنے مخلوق ہونے میں شک ہو تو اپنی پہلی والی حالت (نطفہ) کی

طرف ذرا غور کرو تم کیا تھے؟ صرف پانی کا ایک قطرہ کہ جس کے اجزاء باہم متصل تھے

اور اگر زمین پر ڈال دیا جاتا تو پھیل جاتا اسی چیز سے پروردگار نے کتنی عجیب خلقت

کی ہے اور اسی سے ہڈیاں و گوشت، ظاہری اور باطنی حواس بنائے ہیں۔

ماں کے اٹھنے بیٹھنے اور حرکت کرنے کے باوجود یہ (نطفہ) رحم مادر سے

خارج نہیں ہوتا اور اس جاؤ پہ کی وجہ سے جو کہ رحم کو عطا کیا گیا ہے بالکل درمیان

خونی فراہم مکیں کچھ میں رکھا رہتا ہے اور رحم کی حرارت میں پروان چڑھتا رہتا ہے۔

﴿اَنْتُمْ نَخْلُقُوْهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ﴾

کیا تم نے اسے خلق کیا ہے یا ہم اس کے خلق کرنے والے ہیں؟

کیا تم نے اسے ظلمات ملائے (تین تاریکیوں) سلب رحم اور شکم سے باہر

لکالا ہے یا ہم نے اسے باہر نکالا ہے اور یہ زیبائی جو کہ چشم اور ابرو کی وجہ سے ہیں تم

نے خلق کیں ہیں اور یہ آنکھ، کان اور ناک کے سوراخوں کو کس نے خلق میں جگہ عطا

لی؟ کیا تم ایسا کرنے والے ہو یا ہم نے ایسا کیا ہے؟

سجدے کی دعا میں نعمت کا ذکر

مستحب ہے کہ جب مومن سجدے میں جائے تو سجدے کا ذکر پڑھنے سے

قبل اس دعا کو پڑھے۔

﴿اَللّٰهُمَّ لَكَ سَعَدْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَرَبِّكَ اَمْنٌ سَخَدٌ وَخَبِي

سَلْبِيْ خَلَقَ وَ شَوْقٌ سَمِعَهُ وَ بَعْرُهُ تَنَزَّلَكَ اَللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ وَ اَحْمَدُ لِلّٰهِ

ت الْعَلَمِيْنَ﴾

”یعنی اے پروردگار میں نے تیرے لئے سجدہ کیا اور تیرے لئے سر تسلیم خم

کیا اور تجھ پہ ایمان لایا اور اپنا چہرہ خاک پر رکھا اس ذات کے لئے جس نے

اس (چہرے) کو خلق کیا اور اس میں آنکھ اور کان کے لئے سوراخ بنایا اور برتر ہے وہ

پروردگار جو بہترین خلق کرنے والا ہے اور تمام تعریفیں اس پروردگار کے لئے جو تمام

عالمات کا پالنے والا ہے۔“

اگر واجب نمازوں میں نہ پڑھ سکے تو اہل دعا کو نالہ نمازوں میں ترک نہ

کرے اور اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو یاد کرے واقعی ان نعمتوں کی قدر اس سے

معلوم کی جائے جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔

اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر سجدے کے ذکر کو پڑھے (سبحن ربی

اَللّٰہُ و بحمده)

بڈیوں کے درمیان موجود چربی روغن کاری کا کام کرتی ہے۔

پاؤں کی بڈی بدن کی مضبوط ترین بڈیوں میں سے ایک ہے کیوں کہ تمام بدن کا بوجھ اسی بڈی پر ہوتا ہے اور اس سے بھی عجیب بات یہ کہ اس میں موجود چربی تیل (greasy) کا کام کرتی ہے۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی مشین کے پرزے مسلسل رگڑ کھانے کی وجہ سے پراسنے (یا یوں ہی رکھے رکھے زنگ آلود) ہو جائیں تو ان میں تیل ڈال کر دوبارہ سے کارآمد بنایا جاتا ہے اور یہ پرزے دوبارہ آسانی سے کام کرنے لگتے ہیں۔

خداوند کریم نے بھی انسانی بڈیوں میں جو کہ انہی حرکت میں رہتی ہیں روغن کاری کا انتظام کر رکھا ہے بڈیوں کے بالکل سچ میں سوراخ موجود ہے جس میں چربی کا ذخیرہ موجود ہے یہ چربی بہت سے کام انجام دیتی ہے ان میں سے ایک کام، اعضاء کے درمیان ملائمت ایجاد کرنا ہے انسانی جسم کے وہ اعضاء جو کہ ایک دوسرے سے باہم متصل ہیں ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے رہتے ہیں یہ ان اعضاء کے درمیان نرمی پیدا کرتی ہے تاکہ انسانی اعضاء آسانی سے حرکت کرتے رہیں اور انسان آسانی کے ساتھ رکوع کر سکے، جہدے میں جاسکے واقعی جب تک کہ بدن صحیح اور سالم ہے اس سے کماحقہ استفادہ کریں۔

نطفے (sperms) کے بارے میں فخر الدین رازی کا بیان

فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پروردگار نے قرآن مجید میں تقریباً ستر (۷۰) مقامات پر نطفے کا ذکر کیا ہے اور ہر دفعہ اس کی نامائیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے ان خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ انسان اپنے کو خداوند متعال کے سامنے بالکل عاجز سمجھے اور یہ کہے کہ میں وہی نطفہ ہوں جو کہ جادات کی شکل میں تھا جس میں نہ تو علم و دانش تھی اور نہ طاقت و توانائی اور آخر میں ایک مٹھی بھر خاک میں تبدیل ہو جاؤں گا تو پھر خدائے بزرگ کی پیروی یوں نہیں کرتا؟

واقعی اگر کوئی اپنے اول اور آخر کے بارے میں غور کرے اور سمجھے اسے لراموش نہ کرے تو کبھی بھی اس سے گناہ سرزد نہ ہو اور غرور، تکبر، حسد اور لالچ انہیں دور دور تک پتہ نہ چلے۔

درس (۳۲)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ۚ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۚ نَحْنُ
قَدْ نَتَّبِعُكُمُ الْمَوْتَ ۚ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۝﴾

”کیا تم نے دیکھا اس نطفے کو جسے تم (رحم) میں ڈالتے ہو کیا تم نے اسے
خلق کیا ہے یا ہم اس کے خلق کرنے والے ہیں؟ اور ہم ہیں جس نے تمہارے درمیان
پہنچا سکوت کو تقسیم کر دیا ہے اور ہم (ایسا کرنے سے) عاجز نہیں ہیں۔“

اگر تم خدا کی مخلوق ہو تو جان لو کہ قیامت بھی ہے

قیامت کے لئے یہی دلیل کافی ہے کہ تم خدا کی مخلوق ہو یعنی اگر کوئی یقین کر
لے کہ وہ خدا کا بندہ ہے تو پھر اسے قیامت کے بارے میں بھی یقین کرنا ہوگا کیوں کہ
جب پروردگار ایک قطرے سے اتنے بڑے انسانی وجود کو خلق کر سکتا ہے تو پھر وہ دوبارہ
بھی زندہ کر سکتا ہے۔

تمام انبیاء بھی اسی بات (مبدأ اور معاد) کی تبلیغ کیا کرتے تھے لیکن مسئلہ
یہ ہے کہ ابھی تک بعض لوگ اپنے آپ کو خدا کی مخلوق نہیں سمجھتے اور ابھی تک شک میں
ہیں۔ اگر انصاف کے ساتھ ان دو آیتوں کی تلاوت کر لیں تو بغیر کسی شک اور شبہ
۱۰۔ اپنے آپ کو اور دوسروں کو خدا کی مخلوق سمجھیں گے۔

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ۝﴾

کیا تم نے دیکھا اس نطفے کو جسے تم (رحم) میں ڈالتے ہو (یعنی کیا تم نے اس
نطفے کو دیکھا ہے جو تمہاری خلقت کا سبب بنا ہے۔

﴿أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝﴾

کیا تم نے اسے بنایا ہے یا ہم اس کے خلق کرنے والے ہیں۔

اگر کوئی نا سمجھ یہ کہے کہ یہ قطرہ خود بخود وجود میں آ گیا ہے تو کوئی بھی عقلمند
اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔

اگر کوئی شخص کسی کوزے کے بارے میں کہے کہ مٹی جمع ہوئی پھر بارش ہوئی
اور مٹی نے اسے شکل کر دیا تو اس طرح سے یہ کوزہ بن گیا تو کیا کوئی عقلمند آدمی اس
کا کھانا کھائے گا؟ ہرگز نہیں، کوئی قبول نہیں کرے گا بلکہ سب یہی کہیں گے کہ کسی
ہاتھ نے اسے اسے کسی خاص غرض سے بنایا ہے یہ خود سے وجود میں نہیں آیا۔

جب لوگ اس ایک کوزے کے بارے میں یہ ماننے کے لئے تیار نہیں
ہیں تو اسے وجود میں آیا ہے تو یہ کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ ایک نطفے سے

خود بخود انسان وجود میں آسکتا ہے۔

طبیعت اور انتخاب میں فرق ہے

دل کی باریک رگوں سے لے کر بڑی بڑی شریانوں تک، جگر، معدہ، آنت، کان اور اسی طرح تمام ظاہری اور باطنی حواس قوت واہر، قوت خیال قوت مفکرہ اور قوت حافظہ کیا یہ خود بخود وجود میں آگئے ہیں؟ اور کیا ایک نطفہ جو کہ خود شعور سے خالی ہے ایک شعور یافتہ انسان کو خلق کر سکتا ہے۔

نطفہ جب خود شعور سے خالی ہو تو کس طرح سے کسی ایسی چیز کو بنا سکتا ہے جو کہ شعور رکھتی ہو۔

لوگ کہتے ہیں کہ یہ طبیعت اور مادہ (matters) کا انتخاب ہے یعنی طبیعت نے اس طرح سے خلق کر دیا ہے دوسری جانب یہی لوگ کہتے ہیں کہ طبیعت (مادہ) کے پاس شعور نہیں ہے جب کہ انتخاب کے لئے شعور کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ایک بے شعور چیز کس طرح سے ایک شعور والی چیز کو خلق کر سکتی ہے کیا ان کی دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے؟

کیا ماں باپ بچے پیدا کرتے ہیں؟

(عام طور سے) ماں باپ کو بچے کی پیدائش (منہر نے) کا پتہ تک نہیں ہوتا تو

کیا خالق بھی ایسا ہوتا ہے جسے مخلوق کے بارے میں علم نہ ہو؟

﴿وَمَا نَحْنُ بِمُخْلِقِينَ﴾

”یا ہم خلق کرنے والے ہیں“ اور قدرت ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہم نطفے کو مختلف حالتوں میں گھماتے اور تہہ میں کرتے ہیں تاکہ بشر تکمیل کے مراحل طے کر لے۔

یہ تمہایان کہ ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے اور اگر ہم منہ درجہ بالا آیتوں پر غور کر لیں تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہم سب خدا کی مخلوق ہیں۔

موت، مخلوق ہونے کی دلیل ہے

﴿مَنْ مَاتَ فَقَدْ مَاتَ بِسُوءٍ﴾

ہم ہیں جس نے تمہارے لئے موت کو مقرر کیا۔

اگر تم مخلوق نہیں ہو (اور تمہیں کسی نے پیدا نہیں کیا ہے) تو پھر تمہارا خالق بھی کوئی نہیں ہوگا اور پھر تمہیں موت بھی نہیں آئی چاہئے اور تمہارا پروردگار بھی کوئی نہیں ہونا چاہئے، اب کیا تم اپنی موت کو دور کر سکتے ہو نہیں ہرگز نہیں جب تم موت کو دور نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مخلوق ہو خالق نہیں ہو۔

منہ درجہ بالا آیت میں پروردگار فرماتا ہے کہ ۔

﴿مَنْ مَاتَ فَقَدْ مَاتَ بِسُوءٍ﴾

”یعنی ہم نے موت کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیا ہے، تقسیم کا مطلب تقسیم کرنا، حد بندی کرنا ہے پس اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کر دیا ہے اب کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی بچپن میں تو کوئی

بڑھاپے میں اور کسی کو اختیار نہیں کہ وہ اپنی موت کو ٹال سکے (غرض یہ کہ ہر ایک کو مرنا ہے) ، زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے لیکن آج تک کوئی اپنی یا دوسرے کی موت کو ٹال نہ سکا یہاں تک کہ بڑے بڑے بادشاہ جو کہ اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھتے تھے اپنی موت کو ایک کھنٹے کے لئے بھی متوجہ نہ کر سکے یہاں پر ایک بات ناگفتہ بہ نہ رہ جائے کہ موت کی دو قسمیں ہیں ایک موت جو کہ مشروط اور مطلق ہوتی ہے یہ ایسی موت ہوتی ہے جو کہ صدق سے دور ہو جاتی ہے اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے سے۔ اسی طرح مندرجہ بالا امور کے انجام نہ دینے سے موت آ جاتی ہے اسی طرح والدین کے عاق کر دینے سے بھی موت آ جاتی ہے اسی طرح بعض گناہوں کے سبب بھی انسانی عمر کم ہو جاتی ہے واضح رہے کہ یہ تمام باتیں موت کی پہلی قسم حتمی موت یا مشروط موت کے بارے میں تھیں جب کہ ہماری بحث حتمی موت کے بارے میں ہے جو کہ ناقابل تاخیر ہے۔

اسی موت کے بارے میں امام صادق کی حدیث ہے کہ غیر طبعی موت (موت غیر حتمی) سے مرنے والے طبعی موت (موت حتمی) کی نسبت زیادہ ہیں اور اس موت میں نہ جلدی کی جاسکتی ہے اور نہ تاخیر کی جاسکتی ہے۔

ایک ہفتہ قبل غرق ہونے والا بچ جائے لیکن۔۔۔

محدث جزائری انوار العمانیہ میں فرماتے ہیں ایک روز میں سمندر میں سفر

اور ہاتھ اور ساتھ میں بادبان کے ساتھ ٹوٹ گئے تھے اسی اثناء میں بادبان نے مجھے اپنے ذرا عجیب و غریب واقعہ سنایا واقعہ کچھ اس طرح سے تھا بادبان کہتا ہے کہ ایک سفر کے دوران کسی مسافر کو رنج حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی اور وہ اس غرض سے اس سمت گیا جہاں پر اس کا انتظام کیا گیا تھا (عام طور سے یہ جگہ کنارے میں بنائی جاتی تھی) اتفاق سے اسی لمحے اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ مسافر منہ بھل نہ رہا اور سمندر میں گر گیا میں نے اپنے شاگردوں سے کہا جو کہ غوطہ خوری میں کافی مہارت رکھتے تھے تم میں سے کوئی ایک جائے اور اس مسافر کو سمندر سے نکالے ایک شاگرد سمندر میں کود گیا اور مسافر کو نکال لایا ہم نے اسے تویہ کے ذریعہ سے خشک اور گرم کیا تاکہ اس کی حالت بہتر ہو سکے کافی دیر کے بعد جب اس کی حالت بہتر ہو گئی تو ہم نے اس کے سر کو اوپر کی جانب اٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو وہ مسافر نہیں ہے جو کہ ہماری کشتی سے سمندر میں لڑا تھا بلکہ یہ کوئی اور ہے ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے تو اس نے بتایا کہ ایک روز اس کی کشتی غرق ہو گئی تھی اور اسی لمحے اس کے ہاتھ ایک تختہ آگیا وہ کچھ دلوں میں اس تخت پر تیرتا رہا پھر اسے نہیں معلوم کیا ہوا (یعنی بے ہوش ہو گیا) اور اب جب اسے ہوش آیا تو ہمارے سامنے تھا۔

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کی حتمی موت نہیں آئی تھی اس لئے وہ ایک ہفتہ قبل گرنے کے باوجود بچ گیا لیکن وہ مسافر جو کہ تھوڑی دیر قبل سمندر میں گرا تھا اس کی حتمی موت آچکی تھی اس لئے وہ نہ بچ سکا یا دیکھیں کہ یہ حتمی موت اور

غیر حتی موت سب میں خدا کی مصلحت ہے۔

موت کا وقت کیوں معلوم نہیں؟

﴿فَنَحْنُ قَلِيلٌ مِّنْ يَّسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَوْتِ﴾

ہم نے موت کو معین کر دیا اور تمہارے لئے اس میں کچھ اختیار نہیں ہے اور تم میں سے کوئی بھی اپنی موت کے بارے میں آگاہ نہیں ہے کہ کب آئے گی ہر وقت موت کا خوف رہتا ہے بچپن سے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک ہر لمحے موت کا ڈر لگا رہتا ہے انسان چاہے تندرستی کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں موت ہر وقت آسکتی ہے۔

موت کا وقت نہ معلوم ہونے کی بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے شاید ایک یہ ہو کہ موت کی وجہ سے انسان ہر وقت خدا سے ڈرتا رہے کہ کہیں وہ رو راست سے ہٹ نہ جائے اور اس سے کہیں گناہ سرزد نہ ہو جائے اور خدا نخواستہ کہیں کوئی واجب نہ رہ جائے موت ہی سبب بنتی ہے کہ انسان اپنی جوانی اور صحت پر اعتماد نہ کرے کیوں کہ بہت سے جوان تر اور سالم تر ایسے ہیں جو مر گئے۔

البتہ اس کے علاوہ اور بھی حکمتیں ہیں مثلاً اگر انسان کو اپنی موت کا علم ہو جائے تو اسے اپنی زندگی میں مزہ نہ آئے۔

موت کے وقت خدا کی قدرت کا ظاہر ہونا

اگرچہ خدا کی قدرت کائنات کے ہر ذرے سے آشکار ہے لیکن ایک وقت ایسا ہے جہاں خدا کی قدرت کا ظہور بہت زیادہ آشکار ہے اور وہ ہے موت کا وقت جیسا کہ ام المائے النبیؑ کو دعائے جوشن کبیر کے ضمن میں پڑھتے ہیں (بِسْمِ اللَّهِ فِي الْمُنَاسِبِ قُلْتُ) اے وہ خدا جس کی قدرت (ہمارے) مرتے ہی آشکار ہو جائے گی اور معلوم ہو جائے گا کہ خدا کی قدرت سب چیز پر غالب ہے، مرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ ہم کتنی سنگین چیزوں کو اٹھالیا کرتے تھے اور ہماری زبان کتنی آسانی کے ساتھ حرکت کیا کرتی تھی ہمارے ہاتھ پاؤں کس آسانی کے ساتھ حرکت کرتے تھے اور ہماری آنکھیں جس طرف چاہیں گھومتی تھیں (ہم جہاں چاہتے تھے دیکھتے تھے) لیکن جب موت کا وقت آیا تو ہمارے اعضاء و جوارح جواب دے گئے تب ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے اعضاء کی قوت ہماری نہیں تھی بلکہ اللہ و تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ تھی (لا حول ولا قوت الا باللہ) کوئی قوت اور قدرت نہیں سوائے اللہ کے۔ اے قیامت کا انکار کرنے والو کیا تمہاری قدرت موت کے وقت کام آسکتی ہے؟ امام صادقؑ سے روایت ہے کہ جب بھی تم چاہو کہ تمہارا دل عبادت کے لئے نرم ہو تو تم موت کو یاد کرو (۱) اسی وجہ سے اہل ایمان کی عادت میں سے ہے کہ وہ ہفتے میں دو دن جمعرات اور جمعہ کو قبرستان جاتے ہیں (۲) تاکہ موت ان کو یاد رہے اور وہ موت کو نہ بھولیں۔

(۱) سنن ابی داؤد (۲) سنن ابی داؤد (۳) سنن ابی داؤد

یعنی نابودی، موت یعنی عدم تو پھر پروردگار یہ کیسے کہہ سکتا ہے۔

﴿نَحْنُ فَتَدْرُنا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ﴾ کہ ہم نے موت کو تقسیم کر دیا ہے کیا کوئی نابود چیز تقسیم ہو سکتی ہے؟

دوسری مشکل جو ان کے مفروضے کے تحت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب موت نابودی ہے تو یہ خدا کی مخلوق کس طرف سے واقع ہو سکتی ہے جب کہ خدا خود فراماتا ہے کہ (الذی خلق الموت والحياة)

”پروردگار وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔“

محققین ان اشکالات کا جواب دیتے ہیں کہ موت مطلق نابودی کا نام نہیں ہے بلکہ عدمِ ملکہ کا نام ہے یعنی حیات کے نہ ہونے کا نام موت ہے۔ مندرجہ بالا بیان شاید عام لوگوں کے لئے (جو کہ علمِ منطق و فلسفہ سے آشنا نہیں ہیں) قابلِ فہم نہ ہو لیکن مطلب کو بیان کرنے کے لئے ہم مجبور ہیں کہ اس کو بیان کریں۔

ملکہ اور عدمِ ملکہ ہمیشہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں مثال کے طور پر ایک انسان جس کے پاس آنکھیں نہ ہوں اسے ہم اندھا کہتے ہیں پس مذکورہ بالا مثال میں آنکھ کا ہونا ملکہ اور اس کا نہ ہونا (یعنی اندھا ہونا) عدمِ ملکہ کہلائے گا اس بات کے برعکس ہم ایک دیوار کو اندھا نہیں کہہ سکتے کیوں کہ آنکھ کا ہونا ایک ملکہ ہے اور اس ملکہ کی صلاحیت دیوار میں نہیں ہے جس کے فقدان کی وجہ سے ہم دیوار کو اندھا کہہ نہیں کیوں کہ عدمِ ملکہ وہاں پر صادق آتا ہے جہاں پر ملکہ کی صلاحیت ہو اگر آپ اس

درس (۳۳)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿نَحْنُ فَتَدْرُنا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْتَبِوِينَ عَلَىٰ اَنْ يُبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَتُنْفِثَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

”ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کر دیا اور ہم ایسا کرنے سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہیں (نابود کر کے) دوسروں کو لے آئیں اور تمہیں ایسے عالم کی طرف لے جائیں کہ جس کو تم نہیں جانتے۔“

موت نابودی کا نام نہیں ہے

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ موت نابود ہو جانے کا نام ہے جب وہ لوگ اس غلط مفروضے کو تسلیم کر لیتے ہیں تو خود بخود ایسی مشکلات کی طرف رو برد ہو جاتے ہیں جو مذکورہ بالا مفروضے کی پیداوار ہے مثال کے طور پر جب یہ فرض کر لیا جائے موت

مثال کو سمجھ گئے تو اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہم حیاتِ عدم (موت) اور عدمِ ملکہ کا وہاں پر اطلاق کر سکتے ہیں جہاں پر ملکہ (حیات) کی صلاحیت ہو جبکہ نابودی اور عدمِ محض میں حیات کی صلاحیت نہیں ہے جس میں حیاتِ عدم کے لفظ کا اطلاق کیا جاسکے اس بیان کے ذریعہ سے ہم ان اشکالات کا جواب دے سکتے ہیں۔

موت اور حیات دو امر وجودی اور آپس میں ضدین

ہیں۔

بعض محققین کا کہنا ہے کہ موت اور حیات آپس میں ضدین (یعنی ایسی دو وجودی اشیاء جو کہ کبھی آپس میں نہ ملتی ہوں) ہیں جیسے کہ شب و روز جو آپس میں ضدین کہلاتے ہیں اور آپس میں کبھی نہیں ملتے مثلاً اگر رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا اگر دن ہوگا تو رات نہ ہوگی اسی طرح موت اور حیات آپس میں کبھی نہیں ملتے جب موت ہوگی تو حیات نہ ہوگی اور جب حیات ہوگی تو موت نہ ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز ایک ہی وقت میں زندہ بھی ہو اور مردہ بھی۔ اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ موت اور حیات نابودی کا نام نہیں بلکہ یہ دونوں وجودی چیز ہیں اور دونوں پروردگار کی مخلوق ہیں اس بات کی طرف روایت بھی اشارہ کرتی ہے جیسے کہ امام صادقؑ سے روایت ہے

ہے کہ زندگی اور موت دونوں خدا کی مخلوق ہیں (۱) اس بیان کے مطابق موت ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہے اور روح کی حیثیت ایک پردہ کی سی ہے جس کی روشنی انسانی آنکھ، کان، منہ اور دوسرے اعضاء کو منور کرتی ہے اور انسان اسی روح کی بدولت متناور دیکھتا ہے جب روح اس بدن سے رخصت ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے اور تمام اعضاء و جوارح ناکارہ ہو جاتے ہیں اور اسی کا نام موت ہے۔

موت یعنی گہری اور لمبی نیند

جب روح بدن سے نکل جاتی ہے تو روح کا رابطہ بدن سے ٹوٹ جاتا ہے اور بدن جمادات کی مانند بے جان اور محض و شعور سے خالی ہو جاتا ہے۔ بالفاظِ دیگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ موت ایک گہری اور طویل نیند کی مانند ہے عام نیند اور موت میں بس اتنا فرق ہے کہ عام نیند میں بعض حواس مثلاً نظامِ تنفس اور نظامِ باضمہ وغیرہ کام کرتے رہتے ہیں جب کہ موت میں یہ سب ناکارہ ہو جاتے ہیں اور موت کی وجہ سے روح اور بدن کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ زندگی روزِ روشن کی مانند پہلے موت تاریکی شب کی طرح ہے جب ہم نابودی خیال کرتے ہیں جب کہ ایسا نہیں ہے بلکہ موت کے بعد انسان کامل تر ہو جاتا ہے اور اس کے احساسات کامل ہو جاتے ہیں اور وہ بدن کے پیچھے سے آزاد ہو جاتا ہے۔

پہلے وہ صرف آنکھوں کے دوسوراخوں سے دیکھتا تھا جس میں محدودیت تھی اور وہ شاید ایک سہل سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا تھا وہ دیوار کے پیچھے سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن مرنے کے بعد اس پر سے حجاب اٹھ جاتا ہے اس کے لئے تمام اشیاء واضح اور روشن ہو جاتی ہیں۔

دوسرے لفظوں میں موت انسان کو کامں کرتی ہے اور روح کو آزادی دلاتی ہے مومن انسان کی روح اس طرح سے باہر نکلتی ہے جیسے صدف سے موتی نکل جائے یا ایسے کہ جیسے کوئی پرندہ کسی منجرے سے آزاد ہو جائے۔

اسی وجہ سے امام علیؑ موت کے مشتاق ہیں بلکہ وہ قسم کھا کر فرماتے (۱) ہیں کہ خدا کی قسم علیؑ ابن ابی طالبؑ موت سے اس سے بھی زیادہ مانوس ہے جتنا کہ ایک بچہ اپنے ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے۔ کیا امام علیؑ ایک نابود چیز سے مانوس ہیں؟ نہیں بلکہ وہ جانتے ہیں کہ موت کے بعد ملکوت علیؑ کی طرف سفر کرنے والے ہیں جہاں دنیا کی تمام پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے واقعی اس عظیم نعمت پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے (الحمد لله الذی خلق الموت والحیاء) اس کے بعد ذیل میں ہم باقی ماندہ آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ بِمُسْئُو فِئْنَ عَلٰی اَنْ تُبَدِّلَ اَمْثَالَهُمْ﴾

کسی قسم کی ناتوانی خدا میں نہیں

مسیبوق پیچھے رہ جانے، ضعیف اور ناتوانی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جب دو آدمی ایک ساتھ حرکت کرتے ہیں اب جو ضعیف ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور طاقت ور آدمی نکل جاتا ہے عربی زبان میں آگے نکل جانے والے کو سابق جب کہ پیچھے رہ جانے والے کو مسبوق کہتے ہیں۔

اب اگر آیت میں ملاحظہ کریں تو پروردگار اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ بِمُسْئُو فِئْنَ﴾ اور ہم پیچھے رہ جانے والوں (کمزوروں) میں سے نہیں ہیں کہ کچھ نہ کر سکیں بلکہ ﴿عَلٰی اَنْ تُبَدِّلَ اَمْثَالَهُمْ﴾ ہم تمہارے بجائے کسی اور کو لا سکتے ہیں یعنی ہم تمہارے بجائے دوسرے گروہوں کو تمہاری جگہوں پر لا سکتے ہیں تم لوگ اپنے والدین کی جگہوں پر جبکہ تمہارے بچے تمہاری جگہوں پر آ جائیں گے اور پروردگار ایسا کرنے سے عاجز نہیں ہے اور جب ہم نے کسی کی موت کو مقرر کر دیا تو تم سب مل کر بھی اسے ٹالنا چاہو تو نہیں ٹال سکتے اور اس میں کچھ دیر کی تاخیر بھی نہیں کر سکتے۔

شیخ الرئیس بوعلی سینا جو کہ علم طب کے بہت بڑے ماہر تھے جن کی کتاب القانون (جو کہ طب کے موضوع پر لکھی گئی ہے) بہت مشہور ہے ۴۹ برس کی عمر میں انتقال کر گئے جب کہ بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہیں علم طب سے چند ان آشنائی تھی لیکن وہ لوگ بوعلی سینا کی نسبت دو گنی زندگی گزار کر اس دنیا سے گئے۔

خلاصے کے طور پر کہا جاسکتا ہے کہ خدا کی سنت رہی ہے کہ ایک گروہ اس دنیا سے جائے اور دوسرا گروہ ان کی جگہ لے لے اور اس سنت الہی کے آگے ہر چیز مغلوب ہے اور اللہ کی سنت ہر چیز پر غالب ہے۔

ایسے عالم کی طرف آؤ گے جس سے بے خبر تھے

﴿وَتَنبِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

تمہیں نہیں معلوم اور تم نے کبھی اس کا خیال بھی نہ کیا ہوگا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اور مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے اور کیسی کیسی منزلیں درپیش آئیں گی اور کس کس مرحلے سے گزرنا ہوگا۔

حضرت امام جعفر صادقؑ کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت میں پچاس مقامات ایسے آئیں گے جہاں پر رکنا ہوگا اور ان پچاس (۵۰) مقامات میں سے ہر ایک مقام پر ہزار سال رکنا ہوگا (البتہ یہ توقف ہر شخص کا اپنی مشکلات کے اعتبار سے ہوگا) (۱) آخرت میں کیا حال ہوگا؟ کیا آپ نے سنا ہے کہ رحلت کے وقت امام حسن مجتبیٰؑ گریہ کر رہے تھے اس ردنے کی وجہ دریافت کی گئی تو امام نے فرمایا کہ دستوں کی جدائی اور ہول مطلع (۲) یہ ہول مطلع کیا ہے؟

ابن اثیر نے اپنی کتاب نہایۃ اللغۃ میں اسی طرح علامہ طبرسی نے

مجمع البیان میں بیان کیا ہے کہ (هو الاشراف من وضع عبال الجن المحذون کہ

(۱) بحار الانوار جلد (۳) (۲) بحار الانوار جلد (۱۰)

ب کوئی شخص اونچی جگہ سے کسی خوفناک منظر کو دیکھے اب اس منظر کو دیکھنے کے بعد جو حالت پیدا ہوتی ہے اسے عربی میں ہول مطلع کہتے ہیں۔

پس امام حسن فرما رہے ہیں کہ موت کے وقت ہول مطلع اور دستوں سے ہدائی ہوگی اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا جب اس کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے اور وہ جتنی لوگوں کو دیکھے گا پروردگار کی رحمتوں اور احسانوں کو دیکھے گا اسی نے ساتھ ساتھ جہنمیوں کو بھی دیکھے گا اس لمحے اس کے اضطراب کا کیا عالم ہوگا واقعی وہ لمحہ بڑا ہی عجیب ہوگا۔

موت ہے اور ہر لمحہ ایسا ہے جس سے سبق سیکھا جائے۔

دنیا کی عبرتوں میں سے ایک سبق یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کمال کی طرف
گامزن ہے۔ جمادات نباتات کا جڑ بننے ہیں اور حیوانات انسانوں کی غذا بن کر کمال
میں حاصل کرتے ہیں اب سوچنا یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد انسان بھی کمال کی طرف
جائے گا؟ ہاں جائے گا اگر نیک عمل کرتا رہے اگر خدا نخواستہ صراطِ مستقیم کے بجائے
اس کی طرف حرکت کی تو پستی کی طرف جائے گا (انسان کو کہیں نہ کہیں جانا ہے
مگر کمال کی طرف یا پستی کی طرف وہ ساکن رہنے والا نہیں) اسی طرح جنت کی
مردوں میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا رہے گا (ولسیدنا ملید) پس انسان کو چاہئے کہ وہ
کمال سے سبق لے سکے اور کمال کی طرف حرکت کرتا رہے تاکہ اس کے لئے موت بھی کمال
میں ہی بن جائے۔

رحم مادر دنیا کی مانند جب کہ دنیا پر زرخ کی طرح ہے

اگر تم دنیا کی زندگی پر غور کرو تو تمہیں معلوم جائے گا کہ جب تم رحم مادر میں
تھا تو کوئی تم سے یہ کہتا کہ شکم سے باہر بھی ایک دنیا موجود ہے اس نفا سے ہٹ کر بھی
ایک عالم ہے جس کا اس شکم مادر کی زندگی سے کوئی قیاس ہی نہیں ہے جہاں پر مختلف
نہایت سے ہوں گے اور وہاں پر تناول کرنے کا انداز اس ناف سے حاصل کی گئی
نہایت مختلف ہوگا تو کیا تم یقین کر لیتے اگرچہ بعد میں تم نے دنیا میں آنے کے
بعد یہ سمجھ لیا جو شہنا تھا پس جان لو کہ ہیٹ کی مثال دنیا کی طرح ہے جب کہ

درس (۳۴)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾

دنیاوی کمال کی طرح موت بھی کمال کا ذریعہ ہے

مندرجہ بالا آیت میں قیامت کے جھٹلانے والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے
کہ تمہیں کیوں بعید لگ رہا ہے کہ عالم دنیا کے بعد بھی ایک اور عالم ہے اگرچہ گزشتہ
آیات میں منکروں کو جواب دینے کے لئے بحث کی گئی ہے لیکن یہاں پر اور بھی تفصیل
دی جا رہی ہے ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ﴾ کہ تم لوگ دنیا کی
زندگی سے اچھی طرح واقف ہو تو پھر اسے یاد کیوں نہیں کرتے جب دنیا میں پروردگار
نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا ہے تو کیا وہ بارہ خلق نہیں کر سکتا۔

جب کہ بعض مفسرین نے کہا ہے (النَّشْأَةُ الْأُولَىٰ) دنیا کی زندگی کا ہر لمحہ

دنیا کی مثال عالم برزخ کی طرح ہے۔

(جہاں تم نے دنیا کے بارے میں یقین نہ کیا) بالکل اسی طرح جب تم سے دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے علاوہ بھی ایک عالم ہے جس کے بارے میں نہ تمہارے کانوں نے سنا اور نہ تمہاری آنکھوں نے دیکھا اور نہ تمہارے دلوں میں اس کے بارے میں کبھی خیال آیا لیکن مرنے کے بعد بالکل دنیا کی طرح تم اس عالم کو بھی دیکھ لو گے اور یہی عالم برزخ ہوگا۔

نیند کے بعد بیداری ایک قسم کی قیامت ہے

دنیا کی عبرتوں میں سے ایک عبرت تمہارا سونا اور چاگنا ہے لوگ قیامت کے کیوں کر منکر ہیں؟ جب کہ دن میں ایک یا دو مرتبہ زندہ ہوتے اور مرتے ہیں کیوں کہ سونا اور چاگنا زندہ ہونے اور مرنے کی طرح ہے۔

جس طرح مرنے کے بعد اعضاء و جوارح و کام نہیں کرتے اسی طرح سوتے وقت بھی بہت سے اعضاء و جوارح کام نہیں کرتے ہر شخص کو نیند آتی ہے لیکن اس کو پروردگار بیدار کرتا ہے جس کی زندگی باقی ہوا اگر سونے والے کی زندگی کے دن پورے ہو گئے ہوں تو وہ بیدار نہیں ہوتا (۱) اسی وجہ سے رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰؐ جب سونے کے بعد سحر میں بیدار ہوتے خدا کا شکر ادا کرتے کہ خدا کا شکر جس نے موت کے بعد زندگی عطا کی (۲)

نعمان حکیم سے بھی ایک حکایت نقل ہوئی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ حیرت ہے ان لوگوں پر جو ہر روز سوکراٹھتے ہیں اس کے باوجود قیامت کے منکر نہیں۔

تفسیر برحان وغیرہ میں ایک روایت حضرت سید سجاد سے نقل ہوئی ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ عجیب حیرت ہے اس شخص پر جو دنیا کو مشاہدہ کرتا ہے اس کے باوجود قیامت کا منکر ہے اور اس سے بھی بڑی حیرت مجھے اس شخص پر ہے جو قیامت کو ماننا ہے اس کے باوجود صرف دنیا میں مشغول ہے۔

واقعی حیرت ہے قیامت کے منکروں پر حالانکہ دنیا کی درود دیوار سے موت اور حیات نظر آتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ خزاں میں پتے کس حال میں ہیں آپ اس نیند کی حالت کہہ لیں یا اس کا نام موت رکھ لیں، موسم بہار کے آتے ہی یہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں پھر خزاں میں مرجھا جاتے ہیں یہ سب دیکھنے کے بعد بھی کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں آتا؟

اور آخر میں ہم امام سجاد کے فرمان کے دوسرے جملے کو یہاں پر موعظ کے لئے نقل کر رہے ہیں۔

اگر آخرت حق ہے تو پھر کیوں۔۔۔؟

اس شخص پر بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے

اشھدان الموت حق و العتق حق کہتا ہے اس کے باوجود اس دودن کی دنیا کے ساتھ دل لگا کر بیٹھ گیا ہے اور اس کا سارا فہم اسی دنیا کے لئے ہو کر رہ گیا ہے۔ رسول اکرمؐ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا ان لوگوں کے لئے ہے جن کا کوئی گھر نہ ہو اور یہ ان لوگوں کے لئے دولت ہے جن کے پاس عقل نہ ہو (۱) اور دنیا ان کے نزدیک سب کچھ ہے جب کہ مومن کی ذات اس بات سے بالاتر ہے کہ وہ دودن کی دنیا کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دے۔

شیخ بہائی نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت امام حسن کی خدمت آیا اور عرض کی سوئی مجھے موت سے خوف آتا ہے (ایسا کیوں ہے؟) امام حسنؑ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے دنیا آباد کر لی ہے۔ یعنی کوئی شخص بھی جس نے دنیا کو آباد کر رکھا ہو گا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آبادی سے بربادی کی طرف جائے لیکن جس شخص نے آخرت آباد کی ہوگی وہ موت کی آرزو کرے گا، اس بیان کے ساتھ ساتھ آخر میں ہم آپ کے سامنے ایک بشارت بھی عرض کرتے ہیں (تاکہ آپ مومنین کا دل مطمئن رہے)

اہل بیت کی زیارت کے شوق میں اپنی جان دے

دیں گے

معالم النبی نامی کتاب میں مذکور ہے کہ ایک شخص حضرت امام صادقؑ کی

(۱) علیہ السلام (۱) ص (۵۷۲)

خدمت میں آکر کہتا ہے کہ ہم لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں کہ کس طرح ہماری موت واقع ہوگی؟

امامؑ نے اسے خوش خبری دی کہ ملک الموت جب ہمارے شیعوں کی روح قبض کرنے آتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ اپنے سامنے دیکھو اور جب یہ اپنے سامنے انوار طیبہ حضرت محمدؐ، حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کو پاتا ہے تو یہ دیکھ کر وہ ان ہستیوں کی زیارت کے شوق میں فرشتوں سے کہتا ہے کہ میری جان لے لو تاکہ جلدی سے میں ان کے جوار میں حاضر ہو سکوں جی ہاں جس نے ہمیشہ یاحسینؑ کہا ہو اور کبھی بھی اس نے امام یار کا ہوں کو نہ چھوڑا ہو تو اس کو بھی مشکلات میں یہ ہستیاں تنہا نہیں چھوڑیں گی۔

درس (۳۵)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿اَفَرَأَيْتُمْ مِمَّا تَخْرُثُونَ ؕ اَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ؕ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ؕ اِنَّا لَمُفْرِمُونَ ؕ بَلْ نَحْنُ مَخْرُوعُونَ ؕ﴾
 ”کیا تم نے دیکھا ہے (اس بیج) کو جسے تم لوگ بوتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اسے اگاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے برباد کر دیں پس تم لوگ ایک دوسرے کے ارد گرد بیٹھ کر گریہ و زاری کرو گے کہ بے شک ہم ہی کھانے میں رہے بلکہ ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا اور ہم بے بھرہ ہی رہے۔“

بیج کو خدا اگاتا ہے

قدرت الہی میں سے ایک زراعت ہے جس کو خداوند متعال ذکر فرما رہا ہے

کہ ﴿اَفَرَأَيْتُمْ مِمَّا تَخْرُثُونَ﴾ کیا تم نے دیکھا ہے اس بیج کو جسے تم بوتے ہو حرث کے معنی بیج بونے کے ہیں اور حرث کے معنی بیج بونے والے کے ہیں جب کہ ذرا کے معنی اگانے کے ہیں اس لحاظ اس آیت کا ترجمہ یہ ہو کہ اے کسانو یہ بیج جو تم بوتے ہو کیا تم نے اس کو دیکھا ہے۔

﴿اَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾

کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اسے اگاتے والے ہیں اور ان کو تم سرسبز کرتے ہو یا ہم، ایک دانہ دس گنا، سو گنا یا ہزار گنا بڑھ جاتا ہے ایک خربوز سے یا تربوز سے کا دانہ ہزاروں دانوں کو جنم دیتا ہے کیا یہ خود سے ہو جاتا ہے؟ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ خود سے نہیں ہو سکتا۔

شاید بعض لوگ یہ کہیں کہ زمین میں ایسا کرنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن یہ بات بھی جھوٹ ہے کیوں کہ زمین میں یہ خاصیت ہے کہ ہر چیز کو اپنے جیسا بنا دیتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میت چند سالوں میں خاک میں تبدیل ہو جاتی ہے اس لحاظ سے بیج کو بھی خاک میں بدل جانا چاہئے۔

بیج کا زمین میں حرکت کرنا

اگر کھجور کے بیج کو زمین میں پودیا جائے تو یہ دو حصوں میں تبدیل ہو جاتا ہے ایک حصہ بالائی جانب جب کہ دوسرا حصہ زیر زمین رشد کرنے لگتا ہے، اگر ہم زمین کی خاصیت میں غور کریں تو ہمیں خاک کی طبیعت میں سکون نظر آئے گا تو اگر

کھجور کے بیج کو زمین میں بودیا جائے تو یہ دو حصوں میں تبدیل ہو جاتا ہے ایک حصہ بالائی جانب جب کہ دوسرا حصہ زیر زمین رشد کرنے لگتا ہے، اگر ہم زمین کی خاصیت میں غور کریں تو ہمیں خاک کی طبیعت میں سکون نظر آئے گا تو پھر کونسی ایسی قوت ہے جو اس دانے کے ہمراہ ہے جس کی وجہ سے یہ بیج حرکت اور رشد کرنے لگتا ہے اور بیج کی حرکت اتنی قوی ہے کہ یہ پتھروں کو بھی اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔

اس میں شک نہیں ہے کہ ہر متحرک کے لئے ایک محرک کی ضرورت ہوتی ہے، اس لئے الہی میں سے ایک اسم (خالق) ہے جس کے معنی شکافہ کرنے والے کے ہیں، یا خالق الحب والنوی یعنی اے خدا جو دانے کو شکافہ کرنے والا ہے، اور اسی دانے کا ایک حصہ بڑھ کر جڑ کو جب کہ دوسرا بڑھ کر تنے کو تشکیل دیتا ہے۔

آپ کے سامنے میں نے کھجور کے بیج کی مثال دی کیوں کہ یہ ایسا بیج ہوتا ہے جو کہ لوہے اور پتھر سے بھی مشکل سے ٹوٹتا ہے لیکن اس ننھے سے بیج میں کتنی توانائی ہے کہ اسے آسانی کے ساتھ دو کر دیتی ہے۔

دوسری اہم بات یہ کہ اس بیج کے دونوں حصے دو مختلف سمتوں میں حرکت کرتے ہیں اور یہ دونوں حرکتیں آپس میں متضاد ہیں جب کہ طبیعت میں ایک ہی حرکت ہے وہ بھی نیچے کی جانب نہ کہ اوپر کی جانب۔

پس یہ ساری قوت جو اس بیج کے پاس ہے یہ خدا کی عطا کردہ ہے اور جب بھی اس بیج کو خاص شرائط میسر آجائیں یہ تولید مثل کرتا ہے اور ایک دانہ کئی دانوں میں

تبدیل ہو جاتا ہے پس حقیقت میں پیدا کرنے والا خدا ہے نہ وہ شخص جو کہ بیج ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے روایت میں آیا ہے جس میں حضرت خاتم الانبیاءؑ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اپنے آپ کو زارع (پیدا اور نشوونما) کرنے والا نہ کہے بلکہ اپنے آپ کو حارث (بیج ڈالنے والا) کہے (۱)

جو کہ بیج ڈالتا ہے اسی وجہ سے روایت میں آیا ہے جس میں حضرت خاتم الانبیاءؑ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اپنے آپ کو زارع (پیدا اور نشوونما) کرنے والا نہ کہے بلکہ اپنے آپ کو حارث (بیج ڈالنے والا) کہے (۱)

اگرچہ بعض لوگوں نے زارع کا معنی بھی کسان کا کیا ہے شاید اس بنیاد پر کہ یہ انسان بیج ڈالتا ہے اور زمین ہموار کرتا ہے اس لحاظ سے اسے بھی زارع کہہ دیا، حالانکہ ایسا کہنا صحیح نہیں ہے یا کم سے کم مکروہ ضرور ہے۔

زمین کو خالی نہ چھوڑیں

ایک روایت کے مطابق رسول خداؐ کسی روز مدینہ سے باہر کسی مقام سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ بعض زمینیں انصار کی ایسی ہیں جن پر کاشتکاری نہیں ہوئی ہے تو رسول خداؐ نے پوچھا کہ اس زمین کو خالی کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ تو آپؐ کو جواب دیا گیا کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کیا گیا ہے کیوں کہ عام پانی نہیں ہے اور بارش کا بھی بھروسہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ بارش ہو ہو سکتا ہے کہ بارش نہ ہو اس وجہ سے

زمین کو ایسے ہی خالی چھوڑ دیا گیا ہے۔ رسول خداؐ اس بات سے بہت متاثر ہوئے اور فرمایا کہ واقعی زراعت خداوند کے ہاتھوں میں ہے (۲) چاہے تو پانی سے زراعت کرے یا بادلوں یعنی بارش کے پانی سے زراعت کرے اور یہ خدا ہی کی ذات ہے جو بارش کا بھی رب ہے اور ان جیسی بہت سی روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ زمین کو خالی نہیں چھوڑنا چاہئے بلکہ بیج وغیرہ ڈال دینا چاہئے اور جو زراعت حقیقی ہے اس سے امید رکھنی چاہئے اسی طرح محتویات میں بھی اپنے عمل پر توجہ کئے بغیر کہ آیا اس بارگاہ کے لائق ہے کہ نہیں صرف ہمیں خدا سے امید رکھنی چاہئے اور آدمی رات کو اٹھ کر عبادت کا بیج بونا چاہئے کہ شاید اس ایک عمل اللہ اکبر یا یارب کہنے کی وجہ سے ہماری اصلاح ہو جائے (اور خدا کے فضل و کرم کی بارش ہو جائے)

(يَا مَنْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئِ) خدا یا اپنے فضل سے ہمارے ساتھ معاملہ کر (نہ کہ ہمارے اعمال کے حساب سے)

اگر ہم چاہیں تو زراعت کو برباد کر دیں

﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاةً﴾ اگر ہم چاہیں تو اس زراعت (فصل) کو (تمہارے گناہوں کی وجہ سے) برباد کر دیں۔

آیت میں خطانا کا لفظ ہے جس کے معنی درہم برہم اور خراب کر دینے کے معنوں میں یا اسی طرح اس چیز کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جس کا کوئی ثمرہ نہ ہو جیسے کہ سیم خورد زمین جس سے بالکل فائدہ نہ اٹھا سکتے ہوں۔

﴿فَنُفِثْنَاهُمْ نَفْثَ الْهَوَىٰ﴾ پس تم لوگ ایک دوسرے کے ارد گرد بیٹھ کر گریہ و زاری کرو گے۔

﴿وَأَنَّا لَمُنْغِزُونَ﴾ بے شک ہم ہی کھالے میں رہے (ہم نے کتنے دنوں تک زحمت کی، زمین ہموار کی، بیج ڈالا لیکن سب کچھ برباد ہو گیا)

﴿فَنَزَّلْنَا نَحْسًا مِّنْ سَحَابٍ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ﴾ بلکہ ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا اور ہم بے پھرہ ہی رہے۔

بیج ہے کہ انسانی گناہ اس کی فصل پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور اس بابت روایات کے علاوہ بہت سے لوگوں کو تجربہ بھی ہے کہ گناہوں کا اثر زراعت پر بھی پڑتا ہے۔

بالکل اسی طرح دل و معنویت کی بھی زراعت ہے، مگر کسی نے اپنے دل میں عمل کے بیج کو بویا ہے اور اس کا دل گناہوں کے خار و خاشاک سے دور ہے تو آفتابِ حیات پروردگار سے پھلے اور پھولے گا، نہیں تو گناہوں کی تیرگی اس عمل کے بیج کو کھا جائے گی۔

زراعت کو محفوظ رکھنے کا طریقہ

تفسیر برہان میں حضرت امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے کہ اگر کسان چاہتا ہے کہ اس کی فصل آسانی اور زمینی بلاؤں سے محفوظ رہے تو اسے چاہئے کہ جب وہ زمینوں کے لئے بیجوں کو ڈالنا چاہے تو قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو اور بیجوں کو

اپنے ہاتھوں میں لے کر تین مرتبہ مندرجہ ذیل آیتوں کی تلاوت کرے ﴿اَقْرَءْ بِسْمِ اللّٰهِ نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيْلًا ۚ اَمْ نَحْنُ الزَّٰرِعُونَ ۚ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۚ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۚ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۚ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۚ﴾

اس کے بعد تین مرتبہ محمد وآل محمد پر درود بھیجے اور تین مرتبہ کہے (اللّٰهُمَّ اَنْتَ الزَّارِعُ) کہ اے اللہ تو زراعت کرنے والا ہے۔

بالکل اسی طرح زراعت معنوی میں بھی ہے اسی لئے نماز میں سب سے پہلے جو چیز پڑھتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ ربنا علیمت تو کلنا انبناو البیت المعصیر (پروردگار ہم صرف عمل انجام دیتے ہیں اس کا قبول کرنا تیرے اختیار میں ہے اور ہماری امیدیں صرف تجھ سے وابستہ ہیں۔

بارش کا پانی برکت والا ہے

﴿اَقْرَءْ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ تَشْرَبُوْنَ ۚ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمْوْهُ مِنْ السَّمَاءِ ۚ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ۚ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ اَنْجَامًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ۚ﴾

کیا تم نے اس پانی کو دیکھا (اور توجہ کی) ہے جو کہ بادلوں سے قطرہ قطرہ ہو کر گرتا ہے کیا تم ان بارش کے قطرات کو نیچے کی طرف بھیجتے ہو یا ہم نیچے کی سمت بھیجنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا (کھارا) کر دیں تو پھر (اللہ کی اس نعمت کا) شکر ادا کیوں نہیں کرتے۔

خدا کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی

بارش کا پانی ہے بارش کا پانی میٹھا ہوتا ہے جو پینے کے کام آتا ہے اگرچہ پینے کے لئے جھٹے وغیرہ کا بھی پانی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کا استعمال بارش کے پانی کی نسبت کم ہے خصوصاً ایسے علاقوں میں جہاں جھٹے وغیرہ کا پانی بہت کم ہے بلکہ نایاب ہے جیسے کے عربستان کا علاقہ کہ جہاں پانی کا واحد ذریعہ بارش کا پانی ہے۔

آیت میں من کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی ابر (بادل) کے ہیں اب کہ بعض نے اس کا معنی سفید بادل کیا ہے کیوں کہ وہ پانی جو کہ سفید بادل سے نیچے گرتا ہے زیادہ میٹھا ہوتا ہے اس اعتبار سے آیت کا معنی کچھ اس طرح سے ہو گا کہ، کیا تم نے اس پانی کو دیکھا (اور توجہ کی) ہے جو کہ بادلوں سے قطرہ قطرہ ہو کر گرتا ہے کیا تم ان بارش کے قطرات کو نیچے کی طرف بھیجتے ہو یا ہم نیچے کی سمت بھیجنے والے ہیں؟

توحید میں حضرت امام جعفر صادقؑ مفصل سے فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو خدا نے بادلوں کو کس طرح سے خلق فرمایا ہے کہ بادل قطرہ قطرہ پانی کو زمین کی سمت بھیجتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی رحمت کے ایک دفع میں پانی کو نیچے کی سمت ترادے کیوں کہ اگر مسلسل بارش ہو جائے تو سیلاب آ جاتا ہے اور اگر خدا فرماتا ہے یہ بادل سارے پانی کو ایک دفعہ میں ہی زمین پر گراوے تو زمین کا کیا حال ہو گا؟۔

بادل خدا کے ارادے کے تابع ہیں

﴿اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ یا ہم بارش کو بھیجنے والے ہیں

اور یہ بادل ہمارے ارادے کے تابع ہیں کیا کسی کو اس میں شک ہے؟ کیا تم نے ان بہت سے بادلوں کو نہیں دیکھا جو تمہارے سروں سے بر سے بغیر یوں ہی گزر جاتے ہیں اور ایک قطرہ بھی نہیں برستا اور نہیں معلوم کہ یہ کوہ بیکر کہاں جا رہے ہیں اور کبھی اچانک ہی بادل آ جاتے ہیں اور جھوم کر برسنے لگتے ہیں۔ ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ نِجَاحًا﴾ بھ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا (کھارا) کر دیں یعنی ہم چاہیں تو اسی ٹیلے پانی کو کھار اور تانوار بنادیں۔

﴿قُلْ لَا تَشْكُرُونَ﴾ تو پھر (اللہ کی اس نعمت کا) شکر ادا کیوں نہیں کرتے اور بیٹھا پانی پینے کے باوجود گناہ کرتے ہو۔

دریائے نیل کا فرعونوں کے لئے ناگوار ہو جانا

اگر ہم چاہیں تو اس ٹیلے پانی کو تلخ کر دیں جیسے کہ نیل کا پانی فرعونوں کے لئے ناموگر ہو گیا (تمھارے لئے بھی یہ پانی کھانا ہو سکتا ہے)۔

فرعون کے خواری جب بھی اس دریا سے پانی لیتے یہ پانی ان کے لئے خون بن جاتا آخر کار وہ پیاس سے ترپنے لگے اور بنی اسرائیل سے کہنے لگے کہ وہ لوگ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے پانی لیکر ان کے منہ میں ڈالیں، بنی اسرائیل دریا سے پانی کو لیتے اور فرعونوں کے منہ میں ڈالتے یہ پانی ان منہ میں جاتے ہی خون بن جاتا اس بات سے مجبور ہو کر وہ حضرت موسیٰؑ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ بلا ہم سے دور کرو اس واقعہ کے باوجود وہ لوگ ایمان نہ لائے۔

انسان پروردگار کے ارادے کے سامنے بہت ضعیف ہے لیکن اتنا بے حیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی مہلت سے غلط استفادہ کرتا ہے اور توبہ کرنے بجائے گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے۔

فَلَا تَحْمَدُ عَلَىٰ جَنَابِكَ بُعْدَ عِلْمِكَ وَعُلَىٰ عَفْوِكَ
سَعْفُكَ بِكَ پروردگار تیرا شکر ہے تیرے علم و بردباری پر اس کے بعد کے تو ہر چیز سے
باخبر ہے (اور) تیرے معاف کر دینے پر اس کے بعد کے تو (سزا) پر قدرت رکھتا

-۷-

و اتقی خدا کی دی ہوئی فرصت پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے اور بھولنا نہیں چاہئے کہ وہ جب چاہے انتقام لے سکتا ہے۔
تَعِيزُكَ الْيَسَارَتُ وَ شَرُّكَ الْبَيْتُ ضَاعِدٌ۔

اور اس میں شفاء ہے۔

دوسری بات شکر منعم کے بارے میں تھی کہ پروردگار فرماتا ہے کہ ﴿فَلَسَوْنَا نَشْكُرُونَ﴾ تو پھر (اللہ کی اس نعمت کا) شکر ادا کیوں نہیں کرتے، شاید بعض لوگ یہ کہیں کہ بارش کا پانی عربوں کے لئے نعمت ہے ہمارے پاس تو چشمے وغیرہ ہیں۔ یہ جاہل لوگ اس بات سے غافل ہیں کہ خدا جہاں بھی چاہے دوزخ بنادے۔ اگر خدا چاہے تو چشمے کے پانی کو بھی کھار یا خشک کر دے جیسا کہ خدا نے مشرک کے ساتھ کیا۔

کسی جاہل نے جب سورہ مبارکہ الملک کی آیت (۲۰) قُلْ أَرَأَيْتُمْ أَتُشْرِكُونَ اصْبَحْ مَا فِیْ شَمْعِ غَوْرًا قُلْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ یُنَادِیْکُمْ بِمَنَآئِبِ غَیْبٍ (اے رسول کہہ دیجئے کہ کیا دیکھا تم نے کہ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس جاری پانی کو اس کے (کوئی) کہنے لگا کہ (یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے) ہم پانی کے لئے کنویں کھود لیں گے لیکن شاید یہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اگر خدا چاہے تو ان چشموں اور کنوؤں دونوں کو خشک کر دے۔ جب یہ صبح سو کر اٹھا تو اندھا ہو چکا تھا لوگوں نے کہا کہ دیکھا تو نے کہ تیری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں لیکن اس کا پانی خشک ہو چکا ہے، بالکل اسی طرح اگر خدا چاہے تو کنوؤں اور چشموں دونوں کے پانی کو خشک کر سکتا ہے۔

مرطوب درخت کا آتش پیدا کرنا

ان جملہ شواہد میں سے (جو کہ خدا کی قدرت کے بارے میں ذکر ہوئے اور

درس (۳۶)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿اِقْرَءْ یٰۤاٰمُرُّوْا الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ اَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْکِیْرًا وَّاٰمَنًا لِّلْمُتَّقِیْنَ﴾

”تو کیا تم نے آگ پر بھی غور کیا تو جیسے تم لوگ لکڑی سے حاصل کرتے ہو کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا ہم نے آگ کو (جہنم کی) یاد دہانی اور مسافروں کے فائدے کے واسطے پیدا کیا“

کل رات کی گفتگو کو مکمل کرنے کے لئے ہم (بارش کے بارے میں) بھار الانوار سے ایک روایت نقل کر رہے ہیں۔

جب بھی بارش ہوتی مولیٰ امیر المؤمنین اپنے آپ کو بارش کے نیچے کر لیتے اور عمامہ وغیرہ کو اتار دیتے تاکہ بارش کے قطرے سر مبارک اور صورت پر پڑ سکیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ کو سر اور صورت پر پھیرتے اور فرماتے بارش اللہ کی رحمت ہے

جس سے انسان واضح طور سے سمجھ سکتا ہے کہ خدا کے لئے دوبارہ پیدا کرونا چند ان مشکل نہیں ہے) ایک شاہد اور دلیل ایک قسم کا مرطوب درخت ہے جس کا ذکر پروردگار نے مندرجہ ذیل آیت میں کیا ہے۔

﴿اِنَّ اَفْرَءَ يَنْتُمُ الْمَخْزٰلِیْنَ تُؤْرُوْنَ﴾

”کیا تم نے دیکھا اس آگ کو جسے تم روشن کرتے ہو“

مندرجہ بالا آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ کچھ باتیں مقدس کے طور پر پہلے ذکر کر دی جائیں تاکہ مطلب کو آسانی سے سمجھا جاسکے۔

(گزشتہ زمانوں میں) عربستان کے علاقوں میں آگ دو درختوں کی لکڑیوں کو رگڑ کر حاصل کی جاتی تھی یہ دو درخت مرغ اور عقار کہلاتے ہیں جو کہ عربستان میں اکثر مقامات پر اور ہر موسم میں پائے جاتے تھے اور ان کی خامیت یہ ہے کہ یہ نر اور مادہ ہوتے ہیں اور ہمیشہ سرسبز رہتے ہیں، عرب ان کی لکڑیوں کو لیتے اور ان کو آپس میں رگڑتے تو اس کے نتیجے میں آگ حاصل ہوتی تھی جس طرح سے چمقنا سے آگ حاصل ہوتی ہے۔

واقعی خدا کی قدرت ہے کہ ان سرسبز اور مرطوب درختوں سے آتش روشن کر دے۔

اگرچہ تمام درختوں میں آگ پائی جاتی ہے یعنی ہر درخت کی لکڑی جلتی ہے لیکن یہ دونوں درخت بہت ہی عجیب ہیں کہ جن کے رگڑنے سے آگ حاصل ہوتی ہے۔

زیتون کا درخت سرسبز اور مرطوب ہوتا ہے اور زرا سے فشار دینے سے پانی نکل آتا ہے لیکن اس کا تیل آگ کا سبب بنتا ہے۔ واقعی خدا کی قدرت ہے کہ ایک ہی جسم میں آگ اور پانی جمع ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے مغلوب نہیں ہوتے۔ سورہ یسین میں بھی پروردگار نے ایسے درخت کا ذکر فرمایا ہے جس سے آتش پیدا ہوتی ہے اور اس درخت کو اپنی نعمت اور قیامت کے لئے دلیل قرار دیا ہے (۱) جب کہ یہاں پر بھی آگ کے بارے میں فرمایا ہے کہ کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے تم روشن کرتے ہو؟

﴿اِنَّ اِنَّهٗ اَنْشَأْنٰمْ شَجَرَ فَاَمَّ نَخْرُ الْمُنْشَبُوْنَ﴾

کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔

آگ پیدا کرنے والے درخت کا مقصد

دنیا میں اس آگ والے درخت کا مقصد تو معلوم ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اس درخت کے ذریعے سے آگ حاصل کرتا ہے تاکہ آگ سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے لیکن اس درخت کا اہم مقصد وہ ہے کہ جسے پروردگار مندرجہ ذیل آیت ﴿نَخْسُ جَعَلْنٰهَا نَذْرًا لِّكَ﴾ (کہ ہم نے اس درخت کو (لوگوں کے) تذکرہ قرار دیا ہے) میں بیان فرمایا ہے۔

اے لوگو جان لو اگر ہم پانی سے آگ پیدا کر سکتے ہیں تو یہ تمہارے لئے

تذکر ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتے ہیں۔

اور یہ بھی یاد رکھو کہ حقیقی آگ تو جہنم میں ہے دنیا کی آگ تو نفع اور خیر کا سبب ہے اس آگ کا اصلی فائدہ تو یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان آخرت کی آگ کو یاد کرے جو کہ خدا کا غضب ہے دنیا کی آگ ہزاروں حجاب کے پیچھے اور کثیف ہے اس کے باوجود اس آگ کی معمولی سی چنگاری جو کہ چند لمحوں میں خاموش ہو جاتی ہے اگر کسی کے ہاتھ پر گر جائے تو اس کی چیخ نکل جائے اور اسکے جلنے کا اثر مدتوں تک باقی رہ جائے (تو جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا) جب کہ جہنم کی آگ بسیط اور لطیف ہے واقعی دنیا کی آگ کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی وجہ سے جہنم کی حقیقی آگ کو نہ بھولیں، گویا دنیاوی آگ جہنم کی آگ کے لئے تذکر اور یاد آوری کا ایک ذریعہ ہے۔

آتش دوزخ کے بارے میں روایات

رسول اکرم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جو بھی فرشتہ مجھ سے ملا وہ مسکراتے ہوئے ملا لیکن ایک فرشتہ ایسا تھا جو بالکل نہ مسکرایا میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے، جبرائیل نے جواب دیا کہ یہ مالک دوزخ (دوزخ کے امور انجام دینے والا فرشتہ) ہے اسے جب سے خلق کیا گیا ہے یہ اسی طرح سے ہے اور کبھی بھی نہ مسکرایا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے کہا کہ اس سے کہو کہ جہنم کے بالائی حصے (چھت) کو بنائے، چھت کا کچھ حصہ ہٹایا گیا تو میں نے دیکھا کہ آگ کے شرارے اوپر کی جانب بڑھ رہے ہیں اور میں ڈرا کہ جہنم کے شعلے کہیں مجھے بھی اپنے

پیت میں نہ لے لیں۔

پیغمبر فرماتے جاتے اور گریہ کرتے جاتے تھے پھر اسی موقع پر یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی آگ ستر (۷۰) گنا آخرت کی آگ سے کمتر ہے اور آتش دوزخ ستر (۷۰) گنا زیادہ ہے (۱)

نحر میں نماز شب کے بعد صحیفہ سجادیہ (کاملہ) کو پڑھ کر دیکھو کہ امام سجاد کیا فرماتے ہیں اعوذ بک من نارٍ نورٍ ما ظلمہ "خدا یا میں پناہ مانگتا ہوں اس آگ سے جس کی روشنی ہی اس کی تاریکی ہے" اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے مختلف ہوگی دنیا کی آگ میں روشنی ہوتی ہے جب کہ آخرت کی آگ میں تاریکی ہوگی۔

اس ضمن میں روایت بھی وارد ہوئی ہے کہ: آتش دوزخ کو ہزار سال تک جلایا گیا تو سفید ہوگئی پھر ہزار سال تک جلایا گیا تو لال ہوگئی اس کے بعد ایک ہزار سال تک مزید جلایا گیا تو سیاہ ہوگئی اور ابھی تک سیاہ ہے (۱)

صحیفہ سجادیہ کے دوسرے پہلو میں امام فرماتے ہیں کہ

ومن نارٍ یا کل بعضہا بعضاً اور پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں اس آگ سے جن میں سے بعض آگ بعض دوسری آگ کو کھالیتی ہیں۔

ومن نارٍ تلذ العظام رمیماً ومن نارٍ لا تبقی علی من نصرع الیہا

اور میں پناہ مانگتا ہوں اس آگ سے جو ہڈیوں کو کھرا کر رکھ کر دہی و اعود بک مسن عفار بہا الفاعرة افواہها و حیاتها الصالحہ بانیا بہا۔ خدا یا میں پناہ مانگتا ہوں ان بچھووں اور ان سانپوں سے جو اپنے زہریلے ڈنکوں کے ساتھ جہنمیوں کو ڈالیں گے۔

﴿لَسْخُنْ جَحْلُنَاہَا تَذِکْرَۃً﴾ اور ہم نے اس دنیا کی آگ کو آخرت کی آگ کے لئے یادآوری کا سبب قرار دیا خدا کرے کہ ہم اس آگ سے عبرت پکڑیں۔

حضرت امام جواد کا گرم کھانے سے تذکر

بحار الانوار کی گیارویں جلد میں امام کی حالات زندگی کے ضمن میں مرقوم ہے کہ ایک روز امام کی خدمت میں ایک برتن میں گرم گرم شور بہ رکھا گیا حضرت نے اسے ہاتھ لگایا دیکھا گرم تھا تو اس وقت امام نے فرمایا:

أَعُوذُ بِالنَّارِ کہ میں پناہ مانگتا ہوں جہنم کی آگ سے یعنی جب میں اس شور بہ کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں تو جہنم کی آگ کو کس طرح برداشت کر سکوں گا؟

اسی طرح ہم امام علی کی داستان میں بھی پڑھتے ہیں کہ جب امام علی اس عورت کے یتیم بچوں کے لئے روٹی پکا رہے تھے تو امام جہنم کی آگ کو یاد کر رہے تھے۔

ہر جھرات کو ہم دعائے کمال میں پڑھتے ہیں کہ جہنم کی آگ وہ ہے جس کی تاب آسمان وزمین نہیں لاسکتے تو پھر میرا کیا حال ہوگا جبکہ میں ایک ضعیف، ناتوان، ذلیل اور محتاج بندہ ہوں۔

خدا کے سوا تمام لوگ جمع ہو جائیں اور چاہیں کہ ایک پھر بتالیں تو نہیں بنا سکتے۔
(جب اسی طرح سے ہے) تو دیکھو کہ ہم نے عقار اور مرغ کے درخت کو
تھہارے لئے یاد آوری کا ذریعہ قرار دیا، جس سے تم عجیب انداز سے حیات کا مشاہدہ
کرتے ہو۔

درس (۳۷)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَفِتْنًا لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

”ہم نے آگ کو (جہنم کی) یاد دہانی اور مسافروں کے فائدے کے واسطے پیدا کیا“
ططاوی نام کا ایک مصری دانشمند بہت تحقیق کے بعد کسی امریکا کی دانشمند
کا قول نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: جو چیز انسان کو خاضع کرتی ہے وہ حیات ہے یعنی
ہر چیز کو انسان علم طبیعیات (physics) اور علم کیمیا (chemistry) کے ذریعے
سے ایجاد کر سکتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ حیات کیسے وجود میں آتی ہے؟ ایک جج جسے
بویا جاتا ہے وہ کیسے ایک ہی دفعہ حرکت میں آ جاتا ہے اور حیات نباتاتی پیدا کر لیتا ہے
اور اس کے لئے کوئی بھی علت مادی قابل تصور نہیں ہے لہذا اہل عقل اس مسئلے کے
سامنے اپنے آپ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں اور انہیں ایسا کرنا بھی چاہئے۔

قرآن مجید کی (سورۃ حج (۲۲) آیت ۷۳) میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر

ان دو درختوں میں تضاد کا جمع ہونا ایک تذکرہ ہے

آتش کی طبیعت میں ہے کہ وہ اوپر کی جانب اٹھے جب کہ پانی کی طبیعت
میں ہے کہ وہ نیچے کی جانب ہے اب اس درخت میں عجیب قدرت کا فرما ہے کہ یہ دو
متضاد قوتیں اس درخت میں جمع ہو گئی ہیں۔

دوسری بات یہ کہ یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کو دفع کرتی ہیں پانی آگ کو
ختم کرتا ہے جب کہ آگ پانی کو بخار کی صورت میں ختم کر دیتی ہے لیکن دست
قدرت کو دیکھیں اس نے ان دونوں قوتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے۔

آگ پانی کی نسبت لطیف اور نورانی ہے جب کہ پانی کثیف (مرکب) اور
ظلمانی ہے یہاں پر نور اور ظلمت دونوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا ہے اور یہ تمام
چیزیں تذکرہ اور یاد دہانی ہیں۔

خدا کی اپنے بندوں پر عنایت

تذکرہ اور یاد دہانی کے اسباب میں سے ایک علت پروردگار ہے اور ان دو

درختوں کی خلقت سے بخوبی معلوم چلتا ہے کہ خدا نے اپنے بندوں کی تمام احتیاجوں اور ضرورتوں کو پورا کیا ہے اور اپنے بندوں کو یوں ہی تنہا نہیں چھوڑا اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا، یہاں تک کہ سفر میں بھی جب انسانوں کو آگ کی ضرورت ہو تو ان کے لئے میابانوں میں ان درختوں کو خلق فرمایا (کیوں کہ قدیم زمانوں میں ماچس نہ تھی) تاکہ مسافرین ان درختوں سے آگ حاصل کر لیں۔

آتش سے شیطان اور نفس کی یاد آوری ہوتی ہے

مفسروں میں سے ایک اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ جب انسان آگ کو دیکھے تو سبق دیکھے کہ شیطان بھی آگ سے خلق ہوا ہے اس نے حضرت آدم کے سامنے خود کو بڑا سمجھا اور تکبر کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا جب کہ آدم کو مٹی سے اور آگ مٹی سے افضل ہے یہ کہتے ہوئے وہ رائدہ درگاہ ہو گیا پس انسان آگ کو دیکھ کر سبق دیکھے اور کبھی تکبر نہ کرے۔

اسی طرح جب نفس کی آگ ابھارے اور انسان غصے کی حالت میں ہو تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں لہذا اس نفسانی آگ سے بھی بچنا چاہئے تاکہ غصے اور لالچ کی آگ انسان کو جلا نہ دے۔

آگ پیدا کرنے والے درخت مسافرین کے لئے زیادہ فائدہ مند ہیں۔

﴿وَمَنْعًا لِّلشَّافِئِينَ﴾ اور فائدہ ہے صحرا میں چلنے والوں کے لئے (اقوی) کا مطلب صحرا کی طرف جانا ہے اور مقویں کا معنی صحرا کی طرف جانے والے کے ہیں۔

شاید جتنی آگ کی ضرورت صحرائین کو محسوس ہوتی ہے اتنی ضرورت ایک شہری کو نہیں ہوتی خصوصاً عرب کے اس علاقے میں جہاں صحرا بہت طویل ہوتے ہیں اور آبادی کا کھیں دور دور تک پہنچ نہیں چلتا وہاں آگ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اسی وجہ سے پروردگار نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ ﴿وَمَنْعًا لِّلشَّافِئِينَ﴾ صحرا میں چلنے والوں کے لئے نفع بخش ہے اگرچہ دوسروں کے لئے بھی نفع بخش ہے لیکن ان صحرائینوں کے لئے کچھ زیادہ ہی فائدہ مند ہے یہ تو اس کا مادی فائدہ ہے جب کہ اخروی فائدہ اس سے تذکر اور یاد دہانی حاصل کرتا ہے۔

مجمع البیان کے مصنف فرماتے ہیں کہ مقویں اضداد کے معنی میں ہے اور مناسبت کے ساتھ اغنیاء (امیروں) اور فقراء کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور آیت کا معنی کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہم نے اس کو فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا چاہے غریب ہوں یا امیر شہر میں رہے ہوں یا صحراؤں میں اسی طرح سردی میں اس کی گرمی

سے اندھیرے میں اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔

پس اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھو

اصلی مقصد آخرت کے لئے ہے اور دنیاوی فائدہ تو اس کے تابع ہے اس وجہ سے فرمایا کہ اس درخت کا اصلی فائدہ مذکور ہے اور ضمنی طور پر زندگی کے لئے بھی نفع بخش ہے۔

اب جب کہ تم نے افعال خدا کو سمجھ لیا، اپنے نطفہ ہونے سے لے کر بارش کی خلقت، اور اسی طرح مرطوب درخت سے آگ کی خلقت کو جان گئے تو پھر تسبیح کرو اپنے پروردگار کے نام سے جو عظیم پالنے والا ہے (فسبح باسم ربك العظيم) اور کہو سبحان ربی العظیم و بحمده۔ سبحان الذی خلق السموات و الارض سبحان الذی سخر الشمس و القمر سبحان المنشیء السحاب النقال)۔

اہم نقطہ جو کہ آیات کے ضمن تکرار کیا گیا وہ (فا) تفریع کے بارے میں ہے کہ وہ چیزیں جو تم نے جان لیں خدا کے بارے میں اس کے افعال کے بارے میں اور اس کی حکمتوں کے بارے میں تو بس خداوند متعال کی تسبیح کرو اور بس خلقت کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان مومن معرفت کے ساتھ پیدا ہو خدا کی قدرت اور حکمت کو سمجھے اور کہے کہ سبحان اللہ۔ البتہ ایسا کرنے میں خود انسان ہی کا فائدہ ہے۔

کسان کا تسبیح کرنا تختِ سلیمان سے بڑھ کر ہے

بھار الانوار میں ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان اپنے تخت پر سفر کر رہے تھے ایک کسان نے اپنی نظروں کو اوپر کی جانب اٹھاتے ہوئے کہا کہ سبحان اللہ پروردگار نے کیسی عظیم سلطنت داؤد کے فرزند کو عطا کی ہے۔

کسان کی صدا ہوا کے دوش پر حضرت سلیمان کے کانوں تک پہنچی حضرت سلیمان نے تخت کو کسان کے پاس اتر جانے کا حکم دیا، نیچے آنے کے بعد حضرت سلیمان نے کہا کہ اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کو خدا قبول فرمائے تو یہ اس سلطنت سے بہتر ہے۔

اس کا راز بھی معلوم ہے کہ مومن کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا نور ثابت اور موجود ہوگا اور (وہ فنا ہونے والا نہیں ہے) اسی وجہ سے قرآن مجید میں کئی مقامات پر تسبیح پڑھنے کا امر آیا ہے اسی طرح روایات اہل بیت میں بھی یہی امر موجود ہے۔

تسبیح حضرت زہراؑ امتِ پیغمبر کے لئے ہدیہ ہے

صبح کی تسبیح پڑھنا اور اس کے بعد بلکہ ہر حال میں تسبیح پڑھنا بہتر ہے خصوصاً سوتے وقت تسبیح پڑھنے کے بارے میں روایت موجود ہے کہ اگر کوئی حضرت فاطمہ زہراؑ کی تسبیح پڑھے تو اس کا شمار اللہ کے ذاکرین میں ہوگا جیسا کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ (اے ایمان لانے والو اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو) (۱) اب اگر کوئی سوتے

وقت تسبیح حضرت زہرا کو پڑھے تو وہ مندرجہ بالا آیت کا مصداق قرا پائے گا امام فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا کو پڑھا کرو کیوں کہ وہ نماز جو تسبیح حضرت زہرا کے ساتھ ہو اس ہزار رکعت نماز سے بہتر ہے جس میں تسبیح نہ پڑھی گئی ہو (۱) واقعی تسبیح حضرت زہرا امت محمدی کے لئے ہدیہ ہے جو کہ حضرت فاطمہ زہرا کی برکت سے ہم تک پہنچی۔

تعقیبات نماز میں تسبیحات اربع کے عجیب اثرات

حضرت خاتم الانبیاء سے مروی ہے کہ جو بھی شخص ہر نماز کے بعد تسبیحات اربعہ کو پڑھے گا تو خداوند کریم اسے ستر (۷۰) بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ اور ان بلاؤں میں سب سے آسان فقر کا دور ہونا ہے اور اگر کوئی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتا رہے تو خدا اسے جتنے سے، دب کے مرنے اور غرق ہو جانے سے بچالے گا (۲)

بحار الانوار میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو نیکیوں کے پلڑے میں بہت بھاری ہوں گی (۱) سبحان اللہ (۲) الحمد للہ (۳) لا الہ الا اللہ (۴) اللہ اکبر اور پانچویں چیز اولاد صالح کی موت پر صبر کرنا ہے (۵) یعنی اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے اور وہ شخص صبر کرے تو اس کی نیکیوں کا

(۱) مستطاب البحار جلد ۱ صفحہ ۵۲۴ (۲) مستطاب البحار جلد ۱ صفحہ ۲۸۲

(۳) مستطاب البحار جلد ۱ صفحہ ۲۸۶

پلڑا بہت بھاری ہوگا۔

دوسری روایت میں حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ وہ شخص بخشا جائے گا چاہے صبر کرے یا نہ کرے البتہ خدا رحیم ہے اور جس شخص کا دل جوان بیٹے کی موت سے داغدار ہو گیا ہو اس کے لئے لطف الہی کا مرہم موجود ہے۔

درس (۳۸)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾

”اور پس تم اپنے پروردگار کی تسبیح کرو“

تفسیر مجمع البیان میں مذکور ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبرؐ نے فرمایا

کہ رکوع میں ﴿سبحان ربی العظیم و بحمدہ﴾ اور سجدے میں ﴿سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ﴾ کہا کرو۔

تسبیح پڑھنے کے بارے میں روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، ہم تبرک کی خاطر کچھ روایات نمونے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔

اگر روزہ اور انفاق نہیں ہے تو تسبیح کرو

کہتے ہیں سردیوں کے شروع میں منادی ندا کرتا ہے کہ اے لوگوں دن

گرمیوں کی نسبت چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ روزہ رکھنے کے لئے بہت مناسب ہوتے ہیں اور راتیں بڑی ہوتی ہیں جو کہ شب داری و عبادت کے لئے موزوں ہیں اگر یہ دونوں نہ کر سکو تو بہت زیادہ ﴿سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر﴾ پڑھا کرو (۱)

حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر انفاق (خرچ کرنا) کرنے میں بخل ہو اور راتوں کو عبادت کرنے سے بھی بخل انگاری کرتے ہو تو (کم از کم) ﴿سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر﴾ پڑھنے سے بخل نہ کیا کرو (۲)

رسول خداؐ کسی باغ سے گزر رہے تھے، آپؐ نے دیکھا کہ ایک باغبان اپنے باغ میں شجر کاری کر رہا تھا تو آپؐ نے اس سے فرمایا کیا میں تجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤں کہ جس کا پھل اس درخت کی طرح وقتی اور محدود نہ ہو تو اس باغبان نے عرض کیا بتائیں وہ کونسا درخت ہے تو آپؐ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ﴿سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر﴾ کہنے سے تیرے لئے جنت میں دس درخت پیدا ہوں گے جو کہ ہر وقت پھل دیں گے۔ (۳)

امام علیؑ فرماتے ہیں جو بھی ﴿سبحان اللہ﴾ کہے تو سارے فرشتے اس پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔

حقیقت میں ﴿سبحان اللہ﴾ کہنے کی اہمیت ہے اور فقط زبان سے ادا

کرنے سے معنوی منزلت حاصل نہیں ہوتی عمدہ تو یہ ہے کہ ہم حقیقتاً ﴿سبحان اللہ﴾ کہیں اور اس کے معنی کو بھی سمجھیں اور فقط زبان سے کہہ دینے سے وہ مطلوبہ اثرات حاصل نہیں ہو سکتے جو سمجھ کر کہہ دینے سے حاصل ہو سکتے ہیں البتہ زبانی کہہ دینا بھی خوب ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو صرف زبان سے ﴿سبحان اللہ﴾ کہہ دے اس کے لئے فرشتے درود بھیجیں بلکہ یہ حقیقت میں ﴿سبحان اللہ﴾ کہنے والوں کے لئے ہیں۔

ہمیں چاہئے کہ حقیقت امر کو خود حضرت امیر المؤمنین سے پوچھیں۔

ایک روایت کے مطابق حضرت عمر کے زمانہ میں ایک شخص مسجد رسول اللہ میں وارد ہوتا ہے اور حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ جب حضرت رسول خدا کی جگہ پر بیٹھے ہیں تو مجھے بتائیں کہ ﴿سبحان اللہ﴾ کا کیا مطلب ہے جس کے پڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسے بار بار پڑھا کرو۔

حضرت عمر حسب معمول ایسے مواقع پر حضرت علی کے گھر کی طرف اشارہ کر دیتے تھے اور اس بار بھی انہوں نے ایسا ہی کیا اور کہا ہاں پر ایک ایسا مرد ہے جس سے جو سوالات بھی کرو وہ اس کا جواب دیتا ہے وہ مسائل امام علی کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے میں نے حضرت عمر سے سوال پوچھا تھا تو انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کر دیا۔

امام نے اس کے سوال کا جواب دو جملوں میں ادا کر دیا۔

تسبیح کا معنی حضرت علی کی زبانی

﴿تعظیم حلال اللہ حل حلالہ و تنزیہہ عما لا یلیق بہ﴾

﴿سبحان اللہ﴾ یعنی ﴿رب العالمین﴾ کو بڑا اور بزرگ سمجھنا، ظاہری

بادشاہ کا کس طرح احترام کرتے ہو، اور اس کے سر پر خاک ہو جو ظاہری سلطان کی نسبت حقیقی اور بزرگ بادشاہ (اللہ تبارک و تعالیٰ) کا کمتر احترام کرے،

پس ﴿سبحان اللہ﴾ یعنی بزرگ جاننا اور اس کو ہر شرک سے پاک سمجھنا جس

کا اہل شرک دعویٰ کرتے ہیں ان کو باطل سمجھتے ہو ﴿سبحان اللہ﴾ کہنا۔

﴿سبحان اللہ﴾ یعنی اسے پاک سمجھنا اس بات سے کہ وہ کوئی کام خلاف

حکمت نہیں کرتا اور یہ ایمان رکھنا کہ وہ کوئی لغو کام سرانجام نہیں دیتا، وہ کوئی ظلم نہیں کرتا وہ جو کام بھی کرے فائدہ مند ہے۔

پس جو کوئی ﴿سبحان اللہ﴾ کہے اور اگر اس کا کوئی فرزند فوت ہو جائے تو

فوراً اعتراض کرے کہ یہ کیا قضا و قدر الہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے

حقیقت میں ﴿سبحان اللہ﴾ نہ کہا تھا بلکہ زبانی ہی کہا تھا اور اس نے ابھی

تک خدا کو پاک نہ سمجھا تسبیح پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ہر کام پر راضی برضا

رہے شیخ شوہرئی اپنے موعظہ میں فرماتے ہیں کہ اے سو من کیا اپنی زندگی میں ایک

مرتبہ بھی تم نے صحیح طور پر ﴿لا الہ الا اللہ﴾ کہا ہے یا نہیں؟ یہ کہنے کے بعد اس کی توجیح

فرماتے ہیں، قسم ہے کہ زندگی میں بہت کم لوگوں نے صحیح معنوں میں اور حقیقتاً ﴿لا الہ

الا اللہ! کہا ہوا، اکثر لوگ دولت پرست ہیں یا مقام پرست یا شہوت پرست، کم ہی لوگ ہوں گے جو کہ خدائے وحدہ لا شریک کو اپنا معبود مانتے ہوں۔

بندہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہے کہ ﴿سبحان اللہ﴾ بھی اسی طرح ہے یعنی خدا پاک ہے اور کوئی عاجزی اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے اور اگر توبہ میں ﴿سبحان اللہ﴾ کہتا ہے تو پھر تیرا توکل اور بخروں دولت اور بینک اور غاہری دنیا پرستی پر کیوں ہے؟ آیا خدا کے ساتھ خوش ہے یا ان اشیاء دنیاوی کے ساتھ واقعی اگر امتحان لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ ایک عمر تک یہ انسان جھوٹ بولتا ہوا آیا ہے کیا ہم دعائے کمیل میں نہیں پڑھتے (لا تفضحنی بحفی ما اطلعت علیہ من سری) کہ خدایا تو اس بات سے میرے اندر سے آگاہ ہے اور ان جھوٹ سے آگاہ ہے لیکن تو (انہیں آشکار نہ فرما) اور مجھے رسوا نہ کر، جی ہاں خدا ہمارے تمام اعمال سے آگاہ ہے لیکن اسے اپنے لطف و کرم سے چھپا لیتا ہے۔

آقا کی وجہ سے غلام کی خوشی

لوامع الہیات نامی کتاب میں کسی بزرگ کے حالات زندگی کس طرح تبدیل ہوئے ہیں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں بہت زبردست قحط پڑا اور لوگ دانے دانے کو ترس گئے اور تنوروں میں نالے کی صدائیں بلند ہوتی تھیں اس وقت میں نے ایک غلام کو دیکھا جو بہت خوش و خرم نظر آ رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ سارے لوگ قحط سے پریشان ہو کر گرہ کر رہے ہیں لیکن تو بڑا خوش نظر آ رہا ہے تو اس

نے مجھے جواب دیا کہ میں کیوں پریشان ہونے لگا میں ایک ایسے آقا کا غلام ہوں جس کے پاس اتنا اناج ہے کہ جتنا چاہے مجھے عطا کر سکتا ہے۔

جیسے ہی میں نے یہ سنا مجھے عجیب سا محسوس ہوا اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کیا تم نے تمام عمر میں بھی ایک لمحہ ایسا گزارا ہو کہ اپنے پروردگار کے وجود پر خوش ہوئے ہو اسی طرح صدق دل سے تو نے امور عبودیت کو انجام دیا ہو؟

پس ﴿سبحان اللہ﴾ کا مطلب تمام شرک سے پاک سمجھنا اور تمام امیدوں کو خدا سے وابستہ کر دینا ہے اور واقعی ایک دن بھی اگر خلوص دل اور حقیقت میں کوئی ﴿سبحان اللہ﴾ کہے تو جنت کے درخت اور ملائکہ جو درود بھیجیں گے وہ اسی کے لئے ہوں گے۔

تاکید کامل ہو جائے۔

﴿فَلَا تُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾

مشہور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لایہاں زائدہ ہے اور لا اقسام یعنی اقسام (میں قسم کھاتا ہوں) اس لحاظ سے لا اقسام یعنی میں حتماً قسم کھاتا ہوں۔

فخر الدین رازی نے احتمال بیان کیا ہے کہ (الف) لام میں زید کے اشیاء کرنے (کھینچنے) سے پیدا ہو گیا ہے اور اصل میں لا قسم تھا، اس مطلب میں دوسرے احتمالات بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

جب خدا عظیم ہے تو اس کی مخلوق بھی عظیم ہے

ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن مجید ایک مطلب میں کئی معانی کو بیان کرتا ہے، مثلاً اسی مطلب (آیات) کو لیں کہ جس میں قسم کی وجہ سے تاکید ہے اس وجہ سے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ بھی عظیم ہو گئی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ قسم اسی چیز کی کھائی جاتی ہے جو عظیم ہو جیسا کہ آپ اپنے محاورات میں کہتے ہیں کہ آپ کی جان کی قسم یہاں پر مخاطب کی جان آپ کے پاس عظیم ہے لہذا اس کی قسم کھائی گئی۔

پروردگار عالم بھی یہاں پر اپنے مخلوق کی قسم کھا کر اس کی عظمت کو بھی بیان کر رہا ہے۔

مواقع: موقع کی جمع ہے جو جگہ اور محل وقوع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی ﴿بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ یعنی ستاروں کی جگہ اور دوسرے الفاظ میں یعنی ستاروں کی

درس (۳۹)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿فَلَا تُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾

”میں تاروں کے منازل کی قسم کھاتا ہوں“

قسم کھانا مطلب کی تاکید

علم بلاغت میں ذکر ہوتا ہے کہ قسم کھانے سے مطلب میں تاکید پیدا ہوتی ہے اور جتنا مطلب و معانی اہم ہوگا اس کی تاکید بھی زیادہ ہوگی، تاکید کی مختلف قسمیں ہیں اس کا آخری مرتبہ قسم ہے جس میں زیادہ تاکید پائی جاتی ہے۔

پروردگار نے قیامت کے مسئلہ پر بہت سے مطالب بیان کئے اور بہت سی آیات اور متعدد شواہد کا ذکر کیا، پانی کے بارے میں بیان کیا آگ کا ذکر فرمایا انسانی خلقت کو بیان کیا ان تمام شواہد کو بیان کر دینے کے بعد پروردگار قسم کھا رہا ہے تاکہ

حرکت اور اس کے مدار۔

ستاروں سے آسمان پر ہے ان میں سے اکثر زمین سے بڑے ہیں بلکہ بعض تو ہزاروں گنا زیادہ بڑے ہیں اور خدا کتنا عظیم عالم اور دانا ہے کہ جس نے ان میں سے ہر ایک کے لئے ان کا راستہ اور ان کے لئے حد مقرر کر دیا ہے کہ یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے اور (کل فی فلك یسبحون) اور اگر ان میں سے فقط دو بھی آپس میں ٹکرا جائیں تو عالم دنیا پر باد ہو جائے۔

قیامت میں یہ عظیم دنیا بھی فنا ہو جائے گی اور یہی قیامت کبریٰ ہوگی اور خلاصہ کے طور پر کہ ستاروں کی جگہیں اور ان کی حرکات قابل توجہ اور عظیم ہیں اس لئے ان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔

ستاروں کا طلوع اور غروب ہونا قدرت کا کرشمہ ہے

دوسری وجہ۔ یہ ہے کہ بعض نے موقع کا مطلب غروب ہونا لیا ہے اور ہر ستارہ آدمی رات سے غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے البتہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے لیکن یہ زمین کی حرکت کی وجہ سے ہے۔

رات کے شروع میں ستارے چمکتے ہیں اور آدمی رات کے بعد ستارے آہستہ آہستہ غروب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سحری کے وقت تک غروب ہو جاتے ہیں، ایک اہم نکتہ جس کو بعض مفسرین بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے ستاروں کا غروب ہو جانا ان کے زوال اور فنا کی طرف دلیل بن جاتا ہے اسی طرح

قرآن مجید اس بات کو حضرت ابراہیم کے احتجاجات کے ضمن میں بیان کرتا ہے کہ یہ تمام عبادت کے لئے سزاوار نہیں ہیں اور ان کا خالق ہی عبادت کا مستحق ہے۔

رات کا آخری تین حصہ جو کہ سحر اور ستاروں کے ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے رات کا یہ حصہ عبادت کے لئے نہایت ہی فضیلت رکھتا ہے جس میں رحمت الہی کے دروازے کھلے رہتے ہیں رات کا یہ حصہ اس قدر اہم ہے کہ پیغمبر اکرمؐ اپنے جانشین حضرت علیؑ کو وقت رحلت وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے علیؑ تمہیں چاہئے نماز شب کے لئے بیدار رہو مگر چاہتی مقدار ہی کیوں نہ ہو جتنی مقدار میں گوسفند سے دودھ نکالا جاتا ہے۔ یعنی اے علیؑ آپ رات کو نماز شب اور مناجات کو ترک نہ کریں اگرچہ یہ مختصر ہی کیوں نہ ہوں پھر اس وقت آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ گھڑی ہے کہ جب یوسفؑ کے برادران کے لئے یعقوبؑ نے مغفرت کرنے کے لئے دعا کا وعدہ کیا (یوسف کے برادران جب رسوا ہو گئے تو انہوں نے حضرت یعقوبؑ سے خواہش ظاہر کی کہ وہ ضرور ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں) ﴿فَإِنْ لَّمْ يَنْسُفْ﴾ استغفر لکم ربی کہ میں تمہارے لئے غفریب طلب مغفرت کروں گا خدا نے اس وقت ارشاد فرمایا جب یعقوبؑ کی دعا قبول کی گئی وہ سحر کا وقت تھا۔

حق کی آواز سحر میں اٹھنے والوں کے لئے

عمار الانوار میں بہت سی روایات ذکر ہوئی ہیں کہ ہر رات سحر کے وقت یعنی (رات کا تیسرا حصہ) منادی خداوند عالم کی طرف سے ندا دیتا ہے کہ کوئی ہے جو رحمت حق کی تلاش میں ہو جسے میں عطا کروں آیاتم میں سے کوئی ہے جو مغفرت مانگنے والا ہو، تاکہ اسے مغفرت دی جائے اور اسے خیر کو طلب کرنے والو۔ اور وہی ہوان پر جو بدی کو طلب کریں (۱)

بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سحر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ بعض شرائط دعا نہ بھی ہوں پھر بھی یہ وقت قبول دعا کا ہے اور یہ ایسا وقت ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اسے یاد کیا جائے۔ روایات میں ہے کہ وہ شخص کھانے میں ہے جو سحر کے وقت سو رہا ہو بچ ہے کہ ایسا شخص فریب خوردہ اور بے بہرہ ہے خداوند عالم ان لوگوں کی ستائش فرماتا ہے جو سحری میں بیدار ہوتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں (۲)

بدن کی تندرستی اور تنگدستی سے دوری

امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ سحر میں انسان بدن کی تندرستی اور سلامتی روح کا باعث ہے اسی طرح اس سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے، امام قسم کھا کر فرماتے ہیں وہ شخص جھوٹ بولتا ہے جو کہے کہ نماز شب پڑھتا ہوں لیکن دن میں کہے کہ خالی

(۱) صلوٰۃ النہاسی ص ۳۰، (۲) سورۃ ۱۱۵ آیت ۱۸

اور بیکاریوں (۱)

کسی فقیر نے امام صادق کی خدمت میں عرض کی کہ میں پریشاں حال ہوں امام صادق نے اس سے فرمایا کہ رات میں اٹھ کر نماز شب پڑھتا کہ محتاج نہ ہو اس نے امام سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ نماز شب بھی پڑھتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص نماز شب پڑھتا ہو اور دن میں کہے کہ میں بیکار اور بے روزگار ہوں،

نماز شب قبر اور میزان کے لئے نور ہے (۲)

جو لوگ بڑھاپے کی وجہ سے ذکر خدا کرنے کے لئے بستر کو نہیں چھوڑ سکتے ان کے لئے بھی روایات موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب برتن میں اس ہاتھ یا اس ہاتھ کو دھوتے ہو تو یا اللہ، یا رب کہتے رہو اور یاد خدا کو ترک نہ کرو اگرچہ مختصر ہی کیوں نہ ہو لیکن اسے ترک نہ کرو۔

حضرت امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک سال تک نماز شب پڑھتا رہے اور ترکے قنوت میں ستر مرتبہ (استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ) کہے تو ایسا شخص مستغفرین میں سے ہوگا اور ایسا بندہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا (۳)

اے خدا ہمیں توفیق عطا فرماتا کہ اپنی زندگی سے بہرہ مند ہو سکیں نہیب سلام اللہ علیہا نے بھی نماز شب ترک نہ کی حتیٰ کہ شام کے زندان میں اسی طرح راستے میں بھی نماز شب پڑھتی رہیں۔ امام حسین نے ان سے ستارش کی حتیٰ کہ جب وہ سحر میں نماز شب کے لئے اٹھیں تو انھیں بھی یاد کر لیں (۴)

(۱) الکفالی الاخبار ص ۲۰۱، (۲) الکفالی الاخبار (۳) تفسیر برہان، (۴) ریا حین الشریعہ

درس (۴۰)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَفْلَحُونَ عَظِيمٌ﴾

”میں تاروں کے منازل کی قسم کھاتا ہوں اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے“

دوسری وجہ جو کہ ﴿فَلَا أَقْسِمُ﴾ کے لئے بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لافنی ہو لیکن اس کا متعلق ذکر نہ ہوا ہو، پس معنی اس طرح سے ہوگا کہ فلا یعنی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح تم خیال کرتے ہو پھر ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جگہ اس صورت میں فلا پہلے جملے کے ساتھ مربوط ہوگا اور دوسرا جملہ ﴿أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ مستقل جملہ ہوگا۔

دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لا تافید ہو لیکن جملہ مربوط ہو تو مطلب اس طرح سے ہوگا ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں کیوں کہ مطلب واضح اور آشکار ہے اس کے لئے قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ہم بھی

اپنے محاورات میں اسی طرح استعمال کرتے ہیں لیکن جب بات بہت واضح ہو تو کہتے ہیں کہ اس میں تو قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

مواقع کے بارے میں بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ ایک معنی مساقط یعنی سقوط اور غروب ہونے کی جگہ، پس معنی ﴿مَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ ہوا۔

شیخ طوسی اور شیخ طبرسی نے یہ احتمال پیش کیا ہے کہ ﴿مَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ سے مراد خود قیامت ہو۔

مطلب کے ثبوت کے لئے بڑی قسم ﴿وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَفْلَحُونَ عَظِيمٌ﴾ اور یہ قسم جو بیان (ہوئی ہے) اگر تم جان لو تو بہت بڑی ہے یعنی ہم نے تمہارے لئے ﴿مَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ کی قسم کھائی ہے جو کہ بہت بڑی قسم ہے۔

﴿لَوْ تَفْلَحُونَ﴾ میں احتمال ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہو اور اس کا جواب محذوف یا متروک ہو اس لحاظ سے معنی اس طرح ہوگا کہ اگر تم جان لیتے کہ یہ بہت بڑی قسم ہے تو تم اس سے بہرہ مند ہوتے اور خدا سے ڈرتے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ آیت کا معنی ظاہری آیت کے مطابق ہی ہو اور کچھ محذوف نہ ہو پھر معنی اس طرح سے ہوتا کہ اگر تم جانے کہ کتنی بڑی قسم ہے (لیکن تم تو نہیں جانتے)

واقعی ستاروں کے مواقع کی قسم بہت بڑی قسم ہے کیونکہ ہزاروں ستارے عالم میں موجود ہیں اور اپنے اپنے مداروں پر حرکت کرتے ہیں لیکن ان میں سے کسی

کے درمیان تصادم نہیں ہوتا۔

گذشتہ بحثوں میں آپ نے جان لیا کہ قرآن وہ جامع کتاب ہے اور اس کے بہت سے مصادیق ہیں اور روایت میں اس کے لئے ستر بطن (پردے) یا سات پردے کی تعبیر ہوئی ہے۔

آیت شریفہ میں نجوم کے لئے بھی بہت مصادیق ہو سکتے ہیں ان مصادیق میں سے ہم بعض کی طرف بعد میں اشارہ کرتے ہیں۔

قرآن کا نزول محمدؐ کے دل پر

انجیم کے مصادیق میں سے ایک آیات قرآنی ہیں کیونکہ حقیقی ستارہ خود قرآن ہے جس کا علم اور ادراک دل کو منور کرتا ہے اب اس کے مواقع میں سے شریف اور مقدس ترین جگہ جس تک اولین اور آخرین میں سے کوئی بھی نہ پہنچ سکا وہ قلب حضور اکرمؐ ہے جس کے بارے میں سورہ حجر میں تصریح ہو گئی ہے۔

دوسرے مرتبے پر اہل ایمان کا دل ہے جو کہ خبر کے آیات کے پڑھنے کے بعد خاشع اور متاثر ہو جاتا تھا اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔

اہل بیت علیہم السلام حقیقی ستارے ہیں

جیسا کہ بحار الانوار کی ساتویں جلد سے پتہ چلتا ہے (جس میں ۲۰ سے زیادہ حدیثیں اس ضمن میں وارد ہوئی ہیں) حقیقی ستارے سے اہل بیت (علیہم

السلام) یعنی بارہ امام کے انوار مراد ہیں۔

﴿وعلامات و بالانجم ہم یہتدون﴾ مذکورہ آیت کے ضمن میں روایت ہے کہ علامات سے مراد علی اور ان کی گیارہ اولادیں ہیں جب کہ ستارے سے مراد خود رسول عربیؐ کی ذات گرامی ہے اسی طرح ﴿والنجم﴾ یعنی محمدؐ ﴿والنجم﴾ یعنی علیؑ کی ذات مراد ہے۔

اسی طرح اہل سنت سے بھی روایات نقل ہوئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت (علیہم السلام) آسمان نبوت کے ستارے ہیں۔

رسول خداؐ سے ایک دلچسپ حدیث

امالی میں شیخ طوسیؒ، جابر ابن عبد اللہ انصاریؒ سے روایت کرتے ہیں، جابر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز صبح کی نماز رسول خداؐ کے ساتھ پڑھی نماز تمام کرنے کے بعد آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم آفتاب کو نہ پاسکو تو مہتاب کی روشنی سے استفادہ کیا کرو اور جب مہتاب کو بھی نہ پاسکو تو دو ستاروں سے نور حاصل کیا کرو جابر کہتے ہیں کہ میں کہرا ہوا اور عرض کی کہ آفتاب سے آپؐ کی کیا مراد ہے؟ حضورؐ نے فرمایا کہ آفتاب میں خود ہوں اور خداوند عالم نے ہمیں ستاروں کی طرح قرار دیا ہے جب ایک ستارہ غروب کرتا ہے تو دوسرا ظاہر ہو جاتا ہے یعنی کسی وقت بھی فضاء خالی نہیں ہوتی۔

میں نے پھر عرض کی کہ چاند سے آپؐ کی کیا مراد ہے آپؐ نے فرمایا کہ سے جانشین اور بھائی علی ابن ابی طالب ہیں۔

میں نے پھر پوچھا کہ دو بڑے ستارے کون سے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا حسن اور حسینؑ پھر کچھ دیر بعد فرمایا کہ یہ اور میری فاطمہؑ، میری عسرت ہیں یہ بھی قرآن سے جدا نہ ہوں گی یہاں تک حوض کوثر پر مجھ سے آکر ملیں (۱)

ان کے بدن مواقع اور ان کی قبریں شیعوں کے دل ہیں میری نظر میں اس تشبیہ کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نجوم بشر کی راہنمائی کرتے ہیں اور مسافرین نجوم کی برکتوں سے اپنی منزلوں تک پہنچتے ہیں اور یہ دریاؤں اور صحراؤں میں سفر کرنے والوں کے لئے ہدایت ہیں یہ زمین کو بھی منور کرتے ہیں۔

جب کہ ہدایت کی حقیقی نشانی آل محمد کی ذات ہے جو کہ حقیقی نجوم ہیں۔

﴿مَوَاقِعُ النُّجُوم﴾ قسم ہے کہ جہاں پر ان چہار دہ معصومین کا نور ہے وہی مواقع ہیں اور ایک مرتبہ مواقع ان کے بدن مبارک ہیں اور دوسری مرتبہ ان کی مزار اور قبریں ہیں اور اسی طرح شیعوں کے دل بھی نجوم ہدایت ہیں جو کہ دن سے بھی زیادہ روشن تر ہیں۔

ان عظیم ہستیوں (اہل بیت) کی ارواح کی جگہ عرش عظیم الہی ہے جیسا کہ روایت میں ہے کہ میرے جد حضرت حسینؑ عرش اعظم پر ہیں اور ان کی نظر مبارک مجلس عز اور اپنی قبر کی زیارت کرنے والوں پر ہے۔

دوسرے ﴿مَوَاقِعُ النُّجُوم﴾ سے مراد ان کی قہر مطہر ہے جہاں پر یہ ہدایت کے ستارے اترے ہیں اور جہاں پر معصوم کا بدن ہو گا وہ زمین (جگہ) الشرف الشریف ہوگی، خصوصاً کہ بلائے معطل کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ یہ کعبہ سے شرافت میں برتر ہے اور خدا نے اسے پناہ گاہ قرار دیا ہے۔

رسول خداؐ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کر بلا، ملائکہ کی آمد و رفت کہ جگہ ہے (۱) حیرت کی بات ہے کہ حیوان بھی اس بات کو ایک حد تک محسوس کرتے ہیں، بہت سی داستانیں آپؐ نے سنی ہوں گی کہ بہت سے حیوانوں نے آپؐ کی قبر پر پناہ لی ہے۔

جی ہاں بلکہ یہ زمین رب العالمین کی مورد نظر ہے بلکہ بعض گذشتہ پیغمبروں کی مدد سے آمادہ ہو چکی ہے جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین کے دفن کے قصے میں ہم پڑھتے ہیں۔

حضرتؑ نے اپنے بڑے بیٹے امام حسنؑ کو وصیتوں کے ضمن میں فرمایا کہ میرے تابوت کو پیچھے سے تم اور حسینؑ بلند کرنا جب کہ آگے سے اس کو جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے اور جہاں پر یہ پہنچا ترے وہیں پر میری قبر ہوگی اور مجھے وہیں پر دفن کرنا، جب دیکھا تو اسی جگہ پہ قبر تیار ہو چکی تھی۔

خدا کا کرم اس میں بھی ظاہر ہے۔

قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ جو بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے اسے مایوس نہیں کرتا اور انسان کسی نہ کسی طور سے اس سے بہرہ مند ہوتا ہے البتہ ہر شخص کا فائدہ حاصل کرنا اس کی استعداد پر منحصر ہے۔

بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی ساری مشکلیں حل کرنا چاہتے ہیں اپنے پیٹ کو سیر کرنے کے لئے یا سرمایہ طلب کرنے کے لئے اس کے پاس آتے ہیں تو قرآن کی سورتیں اس کے لئے بھی نافع اور مجرب ہیں جیسے کہ یہی (سورۃ واقفہ) (جس سے ہم بحث کر رہے ہیں) رزق میں وسعت کا سبب ہے اگرچہ قرآن مجید کی شان اس بات سے کہیں بڑھ کر ہے کہ اسے مادی فوائد حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جائے لیکن بہر حال یہ مادی فائدہ پہنچانے کا بھی سبب ہے اگرچہ انکی اصلی غرض معارف الہی ہیں لیکن ضمناً مادی فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح (سورۃ الحمد) جو کہ (خود ہی مختصر سا قرآن ہے) یہ (سورۃ الحمد) بیماری سے نجات اور شفاء کے لئے مجرب ہے اگر سات مرتبہ یا ستر مرتبہ اسے کسی مریض کے سر ہانے پڑھا جائے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے اگر شخص مؤمن ہو تو، اور اعتقاد کے ساتھ اس کو پڑھے اور قرآن کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھے ہاں اگر اس کے پڑھنے سے فائدہ نہ ہو تو قصور پڑھنے والے کا ہے یا پھر موت حتی ہو گئی ہے اور اس سے چھٹکارہ ممکن نہیں ہے۔

درس (۴۱)۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿إِنَّهُ لَفَرَّقَ أَنْ تُكْرِمَهُ﴾

”بیشک یہ بڑے زبے والا قرآن ہے“

قرآن مجید کریم کی طرف سے آیا ہے

قسم (جو کہ گذشتہ بحث میں کھائی گئی تھی) ایک اہم مطلب یعنی قرآن کریم کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قرآن کریم جو کہ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کی رسالت کا ثبوت ہے اور ان کا اثبات کرتا ہے جو کہ ان پر نازل ہوئے اب آپ توجہ کریں کہ یہ قسم کس چیز کے لئے کھائی جا رہی ہے ﴿إِنَّهُ لَفَرَّقَ أَنْ تُكْرِمَهُ﴾ کہ یہ قرآن کریم ہے اس بات کے لئے قسم کھائی جا رہی ہے قرآن و خداوند کریم کی طرف سے ہے اور یہ خود بھی کریم ہے البتہ اس قرآن کی کرامت خدا کے کریم ہونے سے ہے اور

قرآن کریم کے کرم پر ایک جالب داستان

کتاب (فرج بعد العدۃ) میں کسی مؤثق (معتبر) آدمی سے نقل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں زندان (قید) میں تھا، اس وقت مجھے یاد آیا کہ اگر کوئی قیدی سورۃ (واللیل) اور (والضحیٰ) کو سات مرتبہ پڑھے تو خواب میں اسے رہائی کی راہ کی اطلاع مل جائے گی (جب کہ بعض لوگوں نے اس کو سات رات پڑھنے کے لئے کہا ہے) قیدی بیان کرتا ہے کہ میں نے اسے پڑھا مجھ سے خواب میں کہا گیا کہ تیری رہائی فلاں شخص (ابراہیم) کے ہاتھ میں ہے میں اسے پہچانتا تھا لہذا اس سے کہہ کر رہائی پا گیا۔

پھر کچھ مدت کے بعد مریض ہو گیا اس طرح کہ میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ قرآن مجید سے توسل حاصل کروں، میں نے سورۃ الشریف الحمد کو پڑھا (اس رات) دو بزرگوں کو خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو میرے بدن پر پھیر رہے ہیں یہاں تک کہ میرے سر تک پہنچ گئے اور پھر فرمایا کہ اس سر کی حجامت کراؤ (۱)

ان میں سے دوسرے نے کہا کہ اگر تو ان دو سوروں کے ساتھ (سورۃ واتین) کا اضافہ بھی کر لے، میں جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ تمام بدن ٹھیک ہو چکا تھا اور اس جگہ کی جہاں کے بارے میں حجامت کرنے کے بارے میں کہا گیا تھا وہ

(۱) حجامت یعنی جسم کی کسی حصے کا لٹمنہ خون نکالنا (مقرجم)

حجامت کرنے کا محتاج تھا۔

قرآن سے شفاء حاصل کرنے کا عقیدہ ضعیف ہو چکا ہے

حضرت امام صادقؑ فرماتے ہیں کہ اگر (سورۃ الحمد) سے شفاء حاصل نہ ہو سکے تو پھر کس چیز سے شفاء مل سکتی ہے (۱)

لوگوں کا عقیدہ ضعیف ہو چکا ہے وہ جتنا اعتماد دوا اور ڈاکٹر پر کرتے ہیں اتنا قرآن پر نہیں کرتے۔

قرآن مجید کی خاصیت میں سے ایک یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے پڑھا جائے اس کی خواہش ہے کہ اس سے مانگا جائے تاکہ عطا ہو، غرض کہ کوئی ایسی حاجت نہیں ہے جو کہ قرآن سے توسل کر لے سے پوری نہ ہوئی ہو اس کے کریم ہونے کا ایک نمونہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔

قرآن پڑھنے کا زیادہ ثواب ہونا قرآن کا کرم ہے

اگر قرآن کو ثواب کی خاطر پڑھو تو یہ بھی ملتا ہے اگر بغیر وضو کے پڑھو تو (۱۲) بارہ نیکیاں اگر وضو کے ساتھ پڑھو تو (۲۵) پچیس نیکیاں ملیں گی اور اگر نماز میں پڑھو اور بیٹھ کر پڑھو تو ہر حرف کے عوض (۵۰) پچاس نیکیاں اور اگر کھڑے ہو کر پڑھو تو

(۱) لکھنؤی الاخبار

ہر حرف کے بدلے (۱۰۰) سونئیاں ملیں گی۔

حضرت صادق فرماتے ہیں کہ یہ ثواب حرف کی وجہ سے ہے کلمہ کی وجہ سے نہیں ہے مثلاً الم میں تین حرف ہیں اس لحاظ سے تین ثواب ملے گا۔

اگر کوئی شخص ہدایت کا حلاشی ہو تو اس تک پہنچ سکتا ہے اسی طرح اخلاق، احکام، معارف، آداب معاشرت اور معاملات اور موقع سب کچھ اس میں ہے قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر پہاڑوں پر پڑھی جائے اور وہ انسانی شعور بھی رکھتے ہوں تو وہ ایسے پہاڑ بھی نرم پڑ جائیں (۱)

دلوں کی جلاہ اس میں ہے بیمار یوں سے نجات اس کے ذریعے سے ہے اسی طرح رزق میں برکت غلوں سے نجات، اسی طرح اور بہت سے امور اسی قرآن کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں۔

آیت الکرسی کے عجیب اثرات

نمونے کے طور پر آیت الکرسی کے اثرات پر توجہ کریں ہر شخص اپنی ہمت اور ہدف کے اعتبار سے اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اگرچہ کوئی حفاظت کے لئے اس کو پڑھے تو خدا ایک فرشتے کو اس قاری کی حفاظت کے لئے مقرر کر دیتا ہے، اسی طرح درد کے لئے پڑھا جائے یا حیوانوں کے شر سے بچنے کے لئے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں اگر یہ دو دفعہ پڑھی جائے تو دو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح اگر پانچ مرتبہ پڑھی جائے تو دعا آتی ہے کہ اے فرشتوں اس بندے کو میری

پناہ میں لے آؤ کہ قال اللہ خیراً حافظاً کہ اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اسی طرح چور سے بچنے کے لئے رات میں سونے سے پہلے پڑھنا بہت ہی مؤثر ہے، اسی طرح اگر پڑھنے والے کی غرض یہ ہو کہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے تو گھر سے نکلنے اور داخل ہونے سے قبل اس کو پڑھے۔

اگر آیت الکرسی کے پڑھنے کا مقصد ثواب ہو تو اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے تفسیر منہج کو یاد آوری کرتے ہیں، جو کہ مندرجہ ایل ہیں۔

اگر کوئی قبرستان میں جائے اور آیت الکرسی کو پڑھے اور اس کا ثواب مردے کو ہدیہ کرے تو چاہے کسی مؤمن یا مومنہ کی قبر مشرق میں ہو یا مغرب میں اس کی قبر میں ایک نور ساطع ہو گا اور میت سے کہا جائے گا کہ تیرے ملاں شخص نے آیت الکرسی کا یہ ہدیہ کیا ہے اور اس سے اس نے خود بھی بے پناہ فائدہ اٹھایا ہے کہ اس کے لئے آیت الکرسی پڑھنے کے عوض اس کے ہر حرف سے جو کہ پچھتر (۷۵) حرف ہیں فرشتے کو خلق کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہیں اور اس کا ثواب اس قاری کے حق میں جائے گا۔

یہ سب نمونے قرآن کے کرم کے سلسلے میں نقل کئے گئے۔ خدا کرے کہ انسان معنوی امر کا طالب ہو، علم، معرفت، ایمان یہ سارے عمدہ اثرات ہی زندہ آدمی کے لئے ہیں نہ یہ کہ صرف قرآن کو مردوں اور قبروں پر ہی پڑھا جائے۔

قرآن سے شفاء طلب کرنے کے نمونے

ایک شخص حضرت امام جعفر صادقؑ سے سوال کرتا ہے کہ موتی میں دتوں سے بخار میں مبتلا ہوں امام صادقؑ نے اس سے کہا کہ اپنے گریبان کو کھول اذان و اقامت کہنے کے بعد اس پر سات مرتبہ (سورۃ الحمد) پڑھ اور دم کر شفاء مل جائے گی اس نے اسی طرح کیا اور وہ شفاء یاب ہو گیا۔

سید جزائریؒ نے لکھا ہے کہ جب مامون روم کی طرف حرکت کر رہا تھا تو اسے عجیب قسم کے سر کا درد لاحق ہو گیا اور جتنے طبیب اس کے پاس تھے ان سے معالجہ کروایا لیکن بے سود رہا پھر اس نے قیصر روم کے پاس کھلوا بھیجا کہ آیا تیرے پاس کوئی اس درد کا علاج ہے قیصر روم نے ان کے لئے ایک ٹوپی روانہ کی مامون ڈر گیا کہ کہیں اس ٹوپی میں زہر نہ ہو جو کہ سر کے ذریعے جلد تک سرایت کر جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے اس لئے اس نے پہلے ٹوپی لانے والے کو پہنایا جب اسے کچھ نہ ہوا تو ایک ایسے شخص کو پہنایا جو کہ سر کے درد میں مبتلا تھا اس کا درد فوراً رخصت ہو گیا پھر جب مامون کو اطمینان ہو گیا کہ اس میں زہر نہیں ہے تو خود اسے ٹوپی کو پہنا اس کا درد بھی ختم ہو گیا، مامون بہت حیران ہوا کہ آخر اس ٹوپی میں کیا عجیب بات ہے لہذا مامون نے حکم دیا کہ اس ٹوپی کو چاک کر کے دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے ٹوپی کو شکاف نہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں ایک رقعہ ہے جس پر لکھا ہوا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ کُمْ نِعْمَةُ اللّٰهِ فِیْ کُلِّ عَرَقٍ مَّاسِکِنِ

حَمِصَقٌ لَا یُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا یَنْزِفُونَ وَ بِکَلَامِ الرَّحْمٰنِ یُحْمَدُ النِّیرَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ

اس وقت معلوم ہو گیا یہ عجیب اثر ﴿بِسْمِ اللّٰهِ﴾ کی برکت ہے اور یہ اس لکھنے والے کا عمدہ اعتقاد اور اثر تھا۔

سید مرتضیٰؒ کے حالات زندگی میں مرقوم ہے کہ ان کا ایک شاگرد تھا جو کہ بغداد سے کاظمین سید مرتضیٰؒ کے درس میں شریک ہونے کے لئے آتا تھا ایک روز اس شاگرد نے سید مرتضیٰؒ سے شکایت کی کہ آپ کے درس میں آنے کے لئے مجھے بڑی زحمت ہوتی ہے اور درمیان میں جو دجلہ پڑتا ہے اس کی وجہ میں آپ کے درس میں تاخیر سے پہنچتا ہوں، سید مرتضیٰؒ نے اس شاگرد کو ایک رقعہ لکھ کر دیا اور کہا کہ کل صبح اسے تو دریا کے پانی پر مارا اور آرام سے چلا آ، صبح جب شاگرد نے ایسا کیا تو آرام سے پانی کے اوپر سے چلا آیا ایک مرتبہ اس شاگرد نے خیال کیا یہ تو حضرت عیسیٰ ابن مریمؑ کی صفت ہے آیا اس رقعہ کو دیکھا جائے کہ اس میں کیا لکھا ہے جب اس رقعے کو کھولا تو اس میں ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ لکھا ہوا پایا تو اس نے کہا کہ وہ یہ تو وہی ﴿بِسْمِ اللّٰهِ﴾ ہے جسے میں پڑھتا ہوں اب جب دریا پر پیر مارا تو دریا سخت نہ ہوا بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو لکھنے اور پڑھنے والے کا بہت اثر ہے۔

لیکن ان میں سے بھی پاکیزہ ترین ملک اس تک پہنچ سکتا ہے۔

قرآن تمام تحریفات سے محفوظ ہے

دوسری وجہ جو مکثوں کی ہو سکتی ہے وہ یہ کہ قرآن کے تمام الفاظ و حروف دوسرے لوگوں کی تحریفات سے محفوظ ہیں اور کوئی بھی اس میں خیانت نہیں کر سکتا، اور آج تک کوئی بھی اس میں نہ اضافہ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ اگرچہ یہ جملہ خبر کے طور پر ذکر ہوا ہے لیکن جمہور کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے جیسا کہ اس آیت میں ﴿وَالْمُطَلَقَاتِ بَعْضُهُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثٌ قِسْرٌ﴾ کہ وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہے وہ عدہ رکھیں گی لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدہ رکھیں اسی طرح ﴿لَا يَنْسُءُ إِلَّا السُّمْتُ﴾ میں بھی یہ ہے کہ وہ مس نہیں کرتے لیکن معنی یہ ہوگا کہ وہ مس نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ جو پاک ہوں۔

بڑے لوگ قرآن کے باطن سے مستفید نہیں ہو سکتے

جیسا کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے ظاہری الفاظ و خطوط، اور نقوش کے علاوہ باطن بھی ہے جو کہ ستر (۷۰) بطن ہیں اور ہر جملہ کے مختلف معنی ہیں، اسی طرح انسان بھی دو پہلو رکھتا ہے ایک ظاہری دوسرا باطنی جس طرح انسان ظاہری قرآن کو بغیر باطنی طہارت کے مس نہیں کر سکتے اسی طرح باطنی قرآن جو ان افراد کے لئے ہیں کہ جو واقعی پاک ہیں بس وہ لوگ جو اخلاق و رذیلہ کا شکار ہیں سر سے

درس (۴۲)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿فَوَيْلٌ لِلْكَاتِبِينَ لَا يَنْسُءُ إِلَّا السُّمْتُ﴾

”لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ اسکو بس پاک لوگ چھوتے ہیں“

دوسری مفت جو کہ قرآن کی ذکر کی گئی ہے وہ ﴿فَوَيْلٌ لِلْكَاتِبِينَ﴾ مکثوں، مکثوں کا مطلب ایسی چیز جو بالکل نئی ہو اور اس تک سب کی رسائی نہ ہو شاید قرآن کو مکثوں کہنے کی ایک وجہ یہ ہو کہ مکثوں یعنی لوح محفوظ۔

چونکہ قرآن پہلے لوح محفوظ پر ثبت ہوتا تھا بعد میں تدریجاً قلب و غیر حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ پر ۲۵ سال کے غرے میں نازل ہوا پس شروع میں قرآن سے دوسرے لوگ غیر مطلع تھے۔

﴿لَا يَنْسُءُ إِلَّا السُّمْتُ﴾ اس لوح محفوظ کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے ان لوگوں کے جنہیں پاک کیا گیا ہے یعنی ملائکہ اگرچہ سب ملائکہ پاک ہیں

یہ تک غرور، تکبر، حرص اور نفاق میں ڈوبے ہیں وہ حقیقت قرآن تک رسائی نہیں پاسکتے۔

قرآن کا احترام ہر حال میں لازم ہے

فقہی لحاظ سے قرآن کے الفاظ و حروف کو بغیر وضو کے مس کرنا حرام ہے چاہے یہ مس کرنا صرف ہاتھ رکھنے یا اسے چومنے، یا اسی طرح بدن کے کسی حصے سے لگانے کے لحاظ سے ہو، حرام ہے، اسی طرح ان اعضاء سے مس کرنا جن اعضاء میں حیات (روح) نہیں ہے احتیاط یہ ہے کہ ترک کیا جائے اور بغیر وضو کے مس نہ کیا جائے، اگر کوئی شخص مس کرنے کے بعد مہٹ ہو گیا ہو مثلاً ہاتھ رکھے رکھے اسے نیند آگئی ہو تو جب وہ بیدار ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنا ہاتھ قرآن کے الفاظ سے ہٹا لے، لیکن قرآن کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو بغیر وضو کے مس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خدا کے اسماء کو خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہوں مس کرنا ممنوع ہے۔

البتہ قرآن کی جلد، حاشیے اور خالی جگہوں کو مس کرنا حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے اور ادب کے خلاف ہے بلکہ بغیر طہارت کے قرآن کا اٹھانا بھی مکروہ ہے، اسی طرح ایسی جگہوں پر لے جانا کہ جو مناسب نہیں ہیں اگر قرآن کی بے حرمتی نہ ہو رہی ہو تو مکروہ ہے اور اگر بے حرمتی ہو رہی ہو تو حرام ہے، مثلاً قرآن کا بیت الخلاء میں لے جانا، اگر خدا نہ خواستے گر جائے تو اسے ہر قیمت پر نکالنا چاہئے اور اگر اس کا نکالنا ممکن نہ ہو تو اس کو بند کر دینا چاہئے اور دوسری جگہ کا استعمال کرنا چاہئے۔

ایسے بچے کو قرآن نہیں دینا چاہئے جو میمز (بکھدار) نہ ہو مثال کے طور سے دو، یا تین سال کے بچے کو قرآن نہیں دینا چاہئے ہاں اگر بچہ میمز ہو تو کوئی مانع نہیں ہے اور اس کا بغیر وضو کے مس کرنا بھی حرام نہیں ہے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ کوئی کاغذ کی لوک یا کوئی چیز ہاتھ میں دی جائے جیسے کہ پہلے زمانے سے یہ رسم چلی آرہی ہے اور اچھی رسم بھی ہے کہ بچے کو کوئی ٹکڑی یا کاغذ کی لوک پکڑادی جاتی تھی تاکہ بچے کا ہاتھ قرآن کے حروف سے مس نہ ہو سکے اسی طرح اگر قرآن کو کسی شے کے نیچے رکھ کر شے کے اوپر سے یا باریک کاغذ یا (پلاسٹک کی کوڈنگ) رکھ کر اس پر سے مس کیا جائے تو بھی حرام نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں قرآن کے حروف کا مس کرنا لازم نہیں آتا۔

امام حسینؑ قرآن ناطق ہیں

شیخ شوستری اپنی کتاب خصائص میں فرماتے ہیں کہ قرآن کی طرح امام حسینؑ کی بھی خصوصیات ہیں، جس طرح قرآن مجید کے زیادہ پڑھنے سے اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی اور اس کے پڑھنے سے وہ پرانا نہیں ہو جاتا اسی طرح امام حسینؑ کا نام بھی اور ان کی مصیبت بھی پرانی نہیں ہوتی، تمام سال، مجرم اور صغیر اسی طرح شب جمعہ میں امام حسینؑ کی مجالس برپا ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود اکتاہٹ نہیں ہوتی

جس طرح قرآن میں تحریف اور خیانت کرنا ممکن نہیں ہے، اسی طرح حسینی آثار میں بھی خیانت نہیں کی جاسکتی جیسے کہ کتنے اموی خیانت کاروں نے کتنے عباسی فرعونوں نے چاہا کہ نام حسین اور ان کے آثار کو مٹا دیا جائے، قبر حسینی کو برباد کر دیں ان کی مجالس کو بند کر دیں لیکن وہ کچھ نہ کر سکے۔

خلیفہ عباسی ہارون الرشید کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں قبر حسینی پر کوئی بارگاہ نہیں تھی صرف قبر قحی اور اس کے ساتھ میں بیری کا درخت تھا کہ بلا کے زائرین اس درخت کی مدد سے موٹی کی قبر تک پہنچتے تھے جب ہارون الرشید کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے اس درخت کو کٹوا دیا اور اس وقت پیغمبر کی اس حدیث (خدا لعنت کرے بیری کے درخت کو کٹوانے والے پر) کا مصداق بنا، لیکن وہ امام حسین کے نور کو خاموش نہ کر سکا اور اس درخت سے بھی بہتر نشانی قبر حسین کے حصے میں آئی۔

شیخ امام حسین کے بدن کے بارے میں بھی ایک جالب نقطہ عرض کرتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں ارشاد ہے کہ ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ کہ جو حدیث سے پاک نہیں وہ اس قرآن کو اور مس نہ کریں جب کہ امام حسین کے ساتھ اس کے بالکل برعکس ہوا کہتے ہیں ضبیٹ ہاتھ آپ کے سر مقدس تک پہنچے پھر فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات کے عدد (۶۶۶۶) ہیں جبکہ بناء پر مشہور وہ زخم جو کہ حضرت کو لگے وہ (چار ہزار) ہیں اور اگر زخم کے اوپر لگے زخموں کو حساب کریں تو شاید وہ (۶۶۶۶) ہی ہو جائیں گے جو کہ قرآن کے اعداد کے برابر ہوں گے۔

درس (۴۳)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾

”نہیں مس کرے بغیر پاک لوگ“

تزکیہ کے مراتب ہیں اور یہ پیغمبروں میں بھی موجود ہے

اس آیت کی مناسبت سے ہمیں چاہئے کہ کچھ بحث طہارت کے بارے میں کر لی جائے حضرت ختمی المرتبت محمد سے مروی ہے کہ صفائی (پاکیزگی) نصف ایمان ہے طہارت کا مطلب پاک ہونا ہے، اور اس کا مطلب ہر چیز اور ہر کثیف چیز سے پاک ہونے کا نام ہے یہ ایک عام سا مطلب ہے اس لحاظ سے طہارت کے مراتب ہیں پس تمام چیزوں سے پاک ہونے کا مطلب ہے تمام قسم کی گندگیوں سے چا جائے اس لحاظ سے جو جتنا بھی اس کا لحاظ رکھے گا وہ اتنا ہی پاک و پاکیزہ ہوگا۔

مقدس اسلام اور شریعت کا نتیجہ طہارت ہے اس لیے قرآن مجید میں خداوند

فرماتا ہے ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُظْهِرَ مِنْكُمْ﴾ (۱)

کہ خدا چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے اور نماز روزے اور زکوٰۃ اور واجبات کے ادا کرنے کے ذریعے سے معنوی کثافت کو دور کر دیا جائے (سرس (۳۳) جو شخص معنوی طور سے کثیف ہے اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور اگر کوئی شخص یہاں پر تزکیہ کرے تو وہ بہشت میں جائے گا۔ دو امور جو کے بغیر کے وضائف میں سے تھے ایک امرات کا تزکیہ کرتا ہے، بلکہ یہ امر تعلیم پر بھی مقدم ہے جیسا کہ قرآن کی سورہ آل عمران آیہ ۱۶۳ سے ظاہر ہوتا ہے (۲)

اسی طرح سورہ الفتح میں پروردگار چودہ قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے کہ جس شخص نے بھی اپنے نفس کی اصلاح کی وہ صلاح پا گیا (۳) اب ہمیں چاہئے کہ طہارت کے معنی کو مزید سمجھیں تاکہ اس سے کچھ فائدہ بھی حاصل کر سکیں۔

غرور، تکبر اور ہوائے نفسانی باطنی نجاست ہیں

آپ سب ظاہری نجاست کے بارے میں تو آگاہ ہیں اور یہ توضیح المسائل وغیرہ میں بیان ہو چکی ہیں،

لیکن اسی طرح باطنی نجاست اور بھی خطرناک ہیں جب بدن، لباس، وغیرہ کا تعلق خدا سے نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے پاک رکھنے کی تاکید ہے تو پھر دل کا تعلق

(۱) سورہ مائدہ ۵۔ (۲) ﴿وَلِيُزَكِّيَكُمْ مِنَ الْعَمَلِ﴾ سورہ آل عمران آیہ ۱۶۳۔ ﴿فَإِذَا طَلَعَ مِنْ رُكْبَتِهِ﴾ سورہ الشمس ۱ آیہ ۱

تو خدا کی ذات سے ہے اسے کتنا پاک رکھنا چاہئے۔ (۱) اس بناء پر قلبی نجاست کو سب سے پہلے پاک کرنا چاہئے، باطنی نجاست میں سے سب سے پہلی نجاست غرور، تکبر، اور ہوائے نفسانی کی ہے کیونکہ اگر ذرا سا بھی تکبر موجود ہو تو انسان پروردگار کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا، شیطان اسی وجہ سے خارج از درگاہ ہوا تھا (۲) اور جب اس نے خود کو بڑا سمجھا تو کتنا ذلیل اور چھوٹا ہو گیا۔

تقریباً اسی بات کو امیر المؤمنین اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کسی بشر کو اس کے تکبر اور غرور کے ساتھ کس طرح سے جنت میں داخل کرے گا جب کہ اسی کی وجہ سے وہ (شیطان) کو اپنی بارگاہ سے دور کر چکا ہے (۳) ایک دوسرے پر فخر و مہات کرنا جہالت کی وجہ سے ہے جیسے کہ میرا قلم، میرا مال، میری خوبصورتی، میرے بولنے کا انداز اور ان سب باتوں پر فخر کرنا خدا کی نعمت کو اپنا سمجھنا ہے اور اس پر فخر کرنا صحیح نہیں ہے اور خدا تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا (۴)

اسی طرح ہوائے نفسانی بھی خدا پرستی کے خلاف ہے خداوند متعال قرآن مجید میں اس کی مذمت کرتا ہے جو کہ ہوائے نفسانی میں گھرا ہوا ہے (۱) اور یہ تینوں نجاست باطنی ہیں جو کہ ظاہری نجاست مثلاً کتے سوا اور کافر کی طرح ہیں۔

(۱) ﴿إِنَّ اللَّهَ يُنَظِّرُكَ﴾ ... ﴿إِلَىٰ خُزْنِهِمْ﴾ (۲) ﴿لَمَّا يَنْفَكُونَ﴾ ... ﴿لِلْمُصَافِرِينَ﴾ سورہ اشراق آیہ ۱

(۳) خطبہ قاصمہ نہج البلاغہ (۲) ﴿إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ﴾ ... ﴿فَخُورَ سِرَّةِ الْفَاسِقِ﴾

(۴) ﴿إِنَّهُ﴾ ... ﴿هُوَ﴾ سورہ فرقان ۲۰ آیہ ۲۲

کینہ، حسد اور دشمنی دل کی بیماریاں ہیں

الْبَغْضُ وَالْحَسَدُ وَالْعَدَاوَةُ۔ کینہ، حسد اور دشمنی مردار کے لاشے کی مانند ہیں اور جس دل میں بھی کسی مؤمن کے لئے کینہ بغض ہو گا وہ دل کو مردہ کر دے گا اور اس دل سے روحانیت چلی جائے گی کیونکہ یہ سب کدورتیں اس کی غیبت، تہمت اور دوسری چیزوں پر ابھاریں گی اور ان میں سے کمترین چیز غیبت کرنا ہے جو کہ قرآن کی فرمائش کے مطابق لاش کھانے کی مانند ہے (۱)

انسان طبیعت کیوں کرتا ہے اس لئے کہ حسد رکھتا ہے۔

شہوات پسندی نجاست کی طرف رغبت کرنا ہے

قلب کی تیسری بڑی نجاست شہوات نفسانی ہے جو کہ پیشاب اور پاخانے کی مانند ہے اس ضمن میں جو روایت رسول خدا سے نقل ہوئی ہے وہ بیان کرتی ہے کہ اس شخص کی قدر و منزلت کہ جس کی تمام ہمت یہ ہو کہ کوئی چیز اس کے شکم میں جائے (چاہے جس طرح سے بھی ہو) تو اس کی منزلت بھی اس چیز کی مانند ہے جو کہ پیٹ سے باہر آتی ہے (۲) (مَنْ تَكَاثُفَ بَيْتُهُ مَا يَذْخُلُ فِيهِ نَبْطِيهِ تَكَاثُفَ بَيْتِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ) یعنی وہ شخص جو صرف کھانے پینے پر لگا ہوا ہے اور حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا ایسا شخص جو حرام یا حلال کی مراعات نہیں کرتا یہاں تک کہ اپنے بدن کی صحت و تندرستی کو بھی خیال نہیں کرتا اس غذا کی مانند ہے جو ہضم ہو چکی ہو (یعنی

(۱) لا تغفل عن غفلتك سورة حجرات ۴۱ آیت ۱

(۲) العالی الاخبار

مدفع) بس وہ شخص جس کے دل میں شہوت دنیا ہے پیٹ کی لالچ ہے اور سب سے بڑھ کر حب دنیا ہے تو ایسا شخص روحانیت کی طرف راہ پیدا نہیں کر سکتا۔

غفلت عالم معنویت میں شراب کی طرح نجس ہے

اہم ترین نجاست جسے انحرافات کا سرچشمہ قرار دیا جاسکتا ہے وہ غفلت کرنا ہے اور وہ بھی غفلت یا دغاوندی سے اور یہاں نجاست ہے کہ جسے شراب سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ شراب نجس ہے کیونکہ یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے اور مست آدمی ایچھے و برے کی پہچان نہیں کر سکتا ہے اس لئے بُرے کام بھی انجام دے دیتا ہے اسی طرح غافل آدمی شیطان کا ساتھی ہے (الْمُسْكِرَانِ غَرَضُ الشَّيْطَانِ) (۱) قرآن مجید میں غافل انسان کی بخنی کے ساتھ مذمت کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے اس شخص کی پیروی نہ کرو کہ جسے ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ ہوئے نفسانی کی اتباع اور پیروی کرتا ہے اس کا سب کام بے کار ہو کر رہ گیا ہے (۲) جس طرح سے ایک مست آدمی کو بہت سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں مثلاً زمین پر گر سکتا ہے اس کا سر دیوار سے ٹکرا سکتا ہے کنویں میں گر سکتا ہے یا اسے حیوان کاٹ سکتے ہیں یا اسی طرح اسے سگ سے ٹکرا سکتا ہے اور اسی طرح بہت سی دوسری چیزیں جو کہ ایک مست آدمی پر لاحق ہو سکتی ہیں غافل آدمی کے لئے بھی بہت سے خطرات و گناہ لاحق ہو سکتے ہیں بلکہ ہر گناہ اسی غفلت کی وجہ سے ہے۔

(۱) العالی الاخبار

(۲) سورة کہف ۱۸ آیت ۲۸

جو مؤمن آگاہ ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا

اصول کافی کی شرح میں فرماتے ہیں جب تک شخص مؤمن ہے کبھی زنا نہیں کرتا اسی طرح جب تک چور مؤمن ہے چوری نہیں کرتا (۱) علامہ مجلسی اور دوسرے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر مؤمن حاضر الایمان ہو تو اس سے محال ہے کہ کوئی گناہ سرزد ہو جو مؤمن آگاہ ہو گا وہ جانتا ہو گا کہ خدا اس کے اعمال سے آگاہ ہے ملائکہ اس کے اعمال لکھ رہے ہیں واقعی مؤمن اللہ کی قدرت اور علم پر ایمان رکھتا ہے لیکن غافل شخص سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور یہ ایسے ہیں کہ ان کی کچھ بھی اہمیت اور ارزش نہیں ہے جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ لوگ چوپایوں کی طرح بلکہ اس سے بھی پست ہیں (۲)

درس (۴۴)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾

”نہیں مس کرے بغیر پاک لوگ“

گزشتہ رات ہم نے قلبی نجاست کے بارے میں گفتگو کی جو بہت ہی اہم گفتگو تھی اور کم ہی یہ مورد بحث واقع ہوتی ہے جب کہ آج ہم قلبی طہارتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔

باطنی نجاستوں کو زیادہ اہمیت دیں

جس طرح سے ظاہری نجاست کو پاک کرنے کے لئے مطہرات ہیں جیسے پانی، مٹی، آفتاب، اسلام، استحالہ، انتقال وغیرہ اسی طرح نجاست قلبی کیلئے بھی مطہرات ہیں اور ہر ایک ایمان دار کو چاہئے کہ اس سے استفادہ کرے۔

(۱) اصول کافی (لائسنس الزمانی وغیرہ مؤمنین ولا یضرب علی شارب ولا مؤمنین)

(۲) سورۃ اعراف

ظاہری نجاست کے بارے میں شرع مقدس میں بہت ہی آسانی ہے، اور جب تک کہ نجاست کا علم نہ ہو جائے نجاست کا حکم نہیں آتا، جبکہ باطنی نجاست میں جب تک اس کے برطرف ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے آرام سے نہیں بیٹھنا چاہئے جب کہ لوگ اس بات کے برعکس ظاہری نجاست کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور حد سے زیادہ وسواسی ہو کر شیطان کی چال میں پھنس جاتے ہیں۔

انکساری تکبر کا علاج ہے

نجاست قلبی میں سے ایک نجاست تکبر کی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو زائل کرنے کے لئے سمندر کا پانی بھی کم ہے بلکہ اس کو پاک کرنے کے لئے ضروری ہے کہ دوسروں کے ساتھ تواضع و انکساری سے کام لیا جائے، مثلاً جب کسی سے ملاقات کرے اور دیکھے کہ وہ عمر میں زیادہ ہے تو یہ خیال کرے کہ وہ عمر میں زیادہ ہے تو اس کی عبادت بھی مجھ سے زیادہ ہے لہذا اس کو اپنے سے زیادہ محترم شمار کرے اسی طرح جب کسی چھوٹے بچے سے ملاقات کرے ہو تو یہ سمجھ کر کہ وہ مجھ سے عمر میں کم ہے تو اس کے گناہ بھی کمتر ہیں اس لحاظ سے اس کا زیادہ احترام کرے۔

ہمیشہ اپنی اصل کو یاد رکھے کہ وہ خاک سے بنا ہے اور آخر میں خاک ہو جاتا ہے اور اس سے بھی نزدیک اس کی اصل نطفہ اور آخر میں مردار ہو جاتا ہے جب انسان کی حالت ایسی ہے تو اسے اس چار روزہ زندگی پر فخر نہیں کرنا چاہئے۔

بہر حال غرور و تکبر کا علاج فروتنی اور انکساری ہے مثلاً یہ کہ کسی محفل میں اپنی

شان سے نیچے بیٹھے، اگر اس کا احترام نہ کیا جائے تو اسے برا نہ لگے اگر اس کے لئے کھڑے نہ ہوں تو یہ کہئے کہ میں کون ہوں جس کا احترام کیا جائے۔

رسول خدا کا تواضع کرنا سب کے لئے نمونہ ہے

اس میدان میں (بلکہ تمام میدانوں میں) ہمیں پیغمبر اکرم کی سیرت طیبہ پر چلنا چاہئے جیسا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں چند خصلتوں کو آخری عمر تک نہیں چھوڑوں گا، خاک پر بیٹھنا، سلام میں پہل کرنا حتیٰ کہ چھوٹوں کو بھی پہلے سلام کرنا، دوسروں کو برا نہ سمجھنا (یعنی جب آپ سوار ہوتے تو کسی کو پیدل نہ چلنے دیتے اپنے لباس کو خود جیتے اپنے گھر کا کام خود کرتے آپ جہاز و خود لگاتے آپ دودھ اپنے ہاتھوں سے نکالتے (۱) اپنے پروردگار کے سامنے تذلّل اور گریہ و زاری بہت مؤثر ہے صحیفہ کاملہ میں حضرت سجاد اس لئے دستور فرماتے ہیں۔

یقین، عداوت اور کینہ کو کھالیتا ہے

نجاست قلبی میں سے بغض، کینہ، حسد اور عداوت بھی ہیں جن کے مطہرات بہت کم حاصل ہوتے ہیں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی چیز بھی یقین سے زیادہ کامیاب نہیں ہے اور یقین بھی ایسا کہ تمام کام کو خدا کی طرف سے سمجھنا، اب اگر

یہ یقین ہے تو پھر یہ غم، و درد، سوز و گداز کیوں؟ جب تک کوئی شخص اس بات تک نہ پہنچ جائے کہ ہر چیز مقدر کی وجہ سے ہے تو وہ خسارے میں ہے، اگر خدا کسی کے لئے خیر کا ارادہ کرے تو کوئی نہیں ہے جو اس کو منع کر سکے جب انسان کسی کو اپنے سے آگے دیکھتا ہے تو اس سے حسد کرنے لگتا ہے، اسے آگ لگ جاتی ہے اور وہ اس کی آگ میں جلنے لگتا ہے کیونکہ وہ سب کچھ (ظاہری) اسباب کو ہی سمجھتا ہے اس کے سدھاب کے نتیجے میں حسد کرنے لگتا ہے۔

سبقت حاصل کرنا اور یہ جاننا کہ دنیا فانی ہے

ظلم اور بغاوت کے اسباب میں سے ایک زمین پر برتری حاصل کرنا ہے شاید بہت کم لوگ ایسے ہیں جن میں یہ خصلت نہ پائی جاتی ہو۔

جو شخص اس بات پر مائل ہے کہ اس کا لباس، اس کا فرش، اس کی دکان، یا اس کا مقام، اس کی شہرت سب سے زیادہ ہو تو ایسا شخص ظلم کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا اور شاید اکثر اوقات ظلم و بغاوت اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

امام المتقین حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ اگر سات آسمانوں کی بادشاہت کے بدلے مجھ سے یہ کہا جائے کہ کسی چوٹی کے منہ سے جو کے چھلکے کو چمین لوں تو میں ایسی پاشکش کو بھی بھی قبول نہ کروں (۱)

جنت ان لوگوں کیلئے ہے جو برتری نہ چاہتے ہوں

آیہ شریفہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے جنت کو ان لوگوں کے لئے قرار دیا ہے جو زمین میں برتری نہیں چاہتے، اور فساد برپا نہیں کرتے اور عاقبت متقین کے لئے ہے (۲)

کتاب معالم الغیب میں حاجی نورانی دو تین صفحوں میں اس آیت کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اہم نکتہ (۱) بریزدان کی تعبیر استعمال ہوئی ہے یعنی ایسے افراد جو کہ علو اور برتری کا ارادہ بھی نہ کرتے ہوں (ان کے لئے جنت ہے) کیونکہ اعمال ارادے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یعنی دل میں برتری اور بڑائی کا خیال بھی نہیں آنا چاہئے۔ اس بڑائی کی نجاست کو دور کرنے کے لئے یہ جاننا اور مان لینا ہے کہ دنیا فانی ہے اس کا مظہر ہے اور فانی دنیا کا علم حاصل کرنا اس کی نجاست سے دوری اختیار کرنے کے سبب ہے البتہ یہ علم یقین حاصل کرنے کی نسبت آسان ہے اور یہ ریاضت اور مشقت کرنے سے حاصل ہوتا ہے انسان کو چاہئے کہ وہ گزشتہ واقعات سے عبرت پکڑے اور سوچے کہ فرعون، جمشید، پہلوی سب کہاں گئے اور ان کی مملکت کو کیا ہو گیا برتری طلب کرنے والے (ظلم) کہاں گئے ان کی جمع کی ہوئی دولت کہاں گئی۔

(۱) النبیؐ البلاطہ خطبہ ۰۰۴

(۲) فذلک النار الآخرة نبعثنا - والعاقبت للمتقین سورۃ القصص ۲۹ آیت ۸۴

روزہ شہوت کی آگ کو ختم کرتا ہے

نجاست قلبی میں ایک نجاست شہوت پرستی ہے اور ان کی تمام اقسام سورۃ شریفہ آل عمران میں آجھی ہیں جو کہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں اس کا علاج روزہ رکھنا ہے اور یہ شہوت کو کم کرنے میں کافی مؤثر ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ زیادہ کھانا نہ کھائے بلکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ روزہ اس وقت مفید ہے کہ جب انسان کی خوراک نصف حد تک کم ہو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ روزے میں عصر کے وقت شہوت کس حد تک ختم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ بولنے کی شہوت حتیٰ کہ کھانے کی شہوت بھی کم ہو جاتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹ کی یہ آواز بونہی ہے اور انسان کو اس کا اسیر نہیں ہونا چاہئے بھوک کو سفید موت کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دل کو سفید کر دیتی ہے، خصوصاً غیر شادی شدہ جوانوں کو روزہ رکھ کر رغبت حاصل کرنا چاہئے۔ (۱)

ذکر خدا غفلت کا علاج ہے

نجاست قلبی میں ایک غفلت کرتا ہے اور اس کا علاج یاد خدا میں پنہاں ہے ہر جگہ کو چہ و بازار میں گھر میں گلیوں میں دل یاد خدا سے آباد رہے اور اگر کسی شخص کی نماز قبول ہو جائے تو اس کے لئے معراج ہے (الصلوۃ معراج المؤمن)

(۱) ﴿وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

خدا کی یاد کی طرف توجہ نہیں ہے یہ ذکر نہیں ہے کیونکہ ذکر میں توجہ کی شرط

ہے۔

قطعی طور سے ذکر کے مصداق میں ایک نماز ہے ﴿وَأَسْمِعُوا لِي ذِكْرَ اللَّهِ﴾ کیا انسان باطنی نجاست کے ساتھ معراج پر جا سکتا ہے؟ نہیں اس لئے انسان کو چاہئے کہ انسان پر ہیز گاری اختیار کرے اور پرہیز گاری حاصل کرنے کا ایک آلہ نماز ہے۔

علماء اخلاق میں سے ایک نے باطنی نجاست کے علاج کو بہت خوبصورت اشعار میں بیان کیا ہے۔

موانع تا نگر دانی ز خود دور

درون خانہ دل نایدت نو

موانع چون در این عالم چہار است

طہارت کردن از آنہم چہار است

تختین، پاکی از احوادث و انجاس

دوم، از معصیت و از شر و سو اس

سیم پاکی ز اخلاق ذمیرہ

کہ باوی ہست آدم چون ہمسیرہ

چہارم پاکی مراست از غیر

کہ ایسا ملخصی می گردوت میر

هر آن کو کرو حاصل این طہارت

شود بی شک سزاوار مناجات

چو ذلت غشت پاک از این حمہ شین

نماز گردد آنکہ قرۃ العین

ترجمہ اشعار:

(۱) جب تک باطنی روکا وٹیس اپنے سے دور نہ کی

جائیں گی تب تک دل کے اندر کی مغائی ممکن نہیں

(۲) دنیا میں باطنی روکا وٹیس چار طرح کی ہیں ان

چاروں سے ہی قلب و روح کی طہارت ممکن ہے

(۳) پہلی یہ کہ ظاہری و باطنی نجاستوں کو دور کرے

دوسری تا فرمائی خدا اور وسوسوں سے خود محفوظ رہے

(۴) تیسری روکا وٹ یہ کہ بد اخلاقی سے خود کو دور

کرے ورنہ انسان اور حیوان میں تمیز جاتی رہے گی

(۵) چوتھی یہ کہ غیر خدا پر اپنے ولی راز کو ظاہر نہ کرے

جاننا چاہئے کہ انسانی سیرت ان ہی چار پر منحصر ہے

(۶) جو کوئی اس طرح کی طہارت سرانجام دے

یقیناً اس کا ہر قول و عمل مقبول بارگاہ خداوندی ہوگا

(۷) جب نفس ان میوہوں سے پاک ہو جاتا ہے

تب نماز بھی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پاتی ہے

جیسا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا:

﴿الصلوة فترۃ عینین﴾ "نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے"

درس (۴۵)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿لَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانُ إِلَّا الْمُطَهَّرُ ۚ لَا يَتَّبِعُ مِزْرَبَ الْعَالَمِينَ ۚ أَقْبَلُ هَذَا الْحَدِيثَ
أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَحْفَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ﴾

”نہیں مَس کرینگے مگر یہ کہ پاک لوگ کے، سارے جہاں کے پروردگار کی
طرف سے (محمد) پر نازل ہوا ہے تو کیا تم لوگ اس کلام سے انکار کرتے ہو اور تم نے
اپنی روزی یہ قرار دے لی ہے کہ اسکو جھٹلاتے ہو“

پاک لوگوں کے سوا کوئی بھی قرآن کے معنی سے
استفادہ نہیں کر سکتا

اس میں شک نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ و تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کی
ذات پاک اور منزہ ہے اور تمام پاکیزگی اس کی ذات سے وابستہ ہے اور اللہ کے ساتھ

میں سے ایک اسم مطہر بھی ہے، خدا پاک ہے اور خدا کا کلام بھی پاک ہے جو کہ ختمی
المرحبہ محمد مصطفیٰ کے قلب پاک پر نازل ہوا اور اس کا رابطہ بھی جبرائیل پاک تھے اس
بناء پر قرآن سے استفادہ وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ پاک ہوں لہذا وہ افراد جو
کہ کثافت میں آلودہ ہوں، جب دنیا رکھتے ہوں قرآن سے فائدہ حاصل
نہیں کر سکتے۔

﴿لَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانُ إِلَّا الْمُطَهَّرُ ۚ﴾ جس کا دل اور آنکھیں روشن ہوں کیونکہ
اس سے پیشتر بہرہ مند ہو سکیں گے (پس) اس کو مس نہیں کر سکتے سوائے ان لوگوں
کے جو دنیا کی محبت سے آرزو اور مال سے پاک ہو گئے ہیں کیونکہ یہ وہ حجاب ہیں جو کہ
آنکھ اور دل پر پردہ ڈال دیتے ہیں اس وجہ سے قرآن کریم نے فناء دنیا اور اس کی بے
اعتباری کو مختلف تعبیرات سے بیان کیا ہے۔

دنیا باز بچے سے زیادہ نہیں (۱) اے بوڑھے لوگو تمہاری عمریں کہاں گئیں، تو
تم کہو گے کہ جیسے خواب، یا قرآن کی تعبیر کے مطابق اس بارش کے مانند جو برس
جائے، زمین سرسبز ہو جائے نباتات اگنے لگیں پھر ایک دفعہ میں خزان آجائے اور ان
برگ و بار کو خشک کر دے ایسے کہ کوئی چیز ہی باقی نہ بچے (۲) یہ تمام مطالب ان کے
لئے ہیں جو شہوات میں غرق ہیں کیونکہ ان کے باطنی ادراکات پر پردے پڑے
ہوئے ہیں۔ کیا دنیا کے فناء ہونے میں شک و شبہ ہے۔

(۱) الْعَلَمُ = لَعِبَ (لعب) (۲) (فما مثل الحياء للدنيا) = كان الله على كل شئ قَدِيرًا

لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کو مانتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے غناؤں آنکھوں کے سامنے حجاب بن جاتے ہیں اور انسان معارف کو حاصل نہیں کر سکتا چنانچہ جو بھی آنسو کا قطرہ پشیمانی کے ساتھ گرتا ہے اس پر دے کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے اور عبادت کے اخلاص کو نورانی کر دیتا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

مروں حضرت قرآن نقاب آنگہ بر اندازو

کہ دارالملک ایمان را بحر دیند از غوغا

عجب بود گراز قرآن نصیب نیست جز نقش

کہ از خورشید جز گری میرد چشم نابینا

(۱) قرآن دلہن کی طرح اپنے چہرے سے نقاب اس وقت ہٹاتا ہے جب مومن دنیاوی آلائیشوں سے اپنے ظاہر و باطن کو پاک کر چکا ہو۔

(۲) اس میں تعجب نہیں کہ چشم نابینا قرآن کو حروف و نقوش ہی سمجھ گا جیسے کہ اندھا انسان سورج کی تابش کے سوا دیگر فوائد کا درک نہیں کر سکتا ﴿تَنْسِبُ إِلَيْهِ رَبُّكَ﴾ اللعالمین ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔

قرآن عظیم ہے جیسے کہ خود اللہ عظیم ہے

قرآن کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے

اور اس کی عظمت اس کے شکلم کی وجہ سے ہے (الکلام صفة المتکلم)
خدا کا کلام ہونا قرآن کی صفات میں سے ہے اور جو عظمت شکلم کی ہوتی ہے وہ عظمت کلام میں بھی نظر آتی ہے۔

﴿تَنْزِيلٌ﴾: مصدر ہے لیکن منزل (مفعول) کے معنی میں آیا ہے۔

قرآن ﴿زُتِ الْمَلَبِ﴾ کی طرف سے ہے اور جو بھی اسے مناسب طور سے پڑھے گا یہ اپنا اثر اس پر دکھائے گا، البتہ پھر سے بھی زیادہ سخت دل اور ظلمات کی تاریکی سے زیادہ تاریک دل اس سے ختم ہو چکے ہیں اور راہ راست پر آچکے ہیں۔

انسان اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ وہ پاک ہے لیکن جب وہ حساب و کتاب لگاتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے کیونکہ اس کے سامنے سے جب پردے ہٹ جاتے ہیں تو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے ان لوگوں کے لئے ایسی چیزیں آشکار ہو جائیں گی جس کا انہوں نے گمان تک نہ کیا ہوگا (۱) آپ نے سنا ہوگا کہ جب رسول خدا قرآن پڑھتے تو مشرکین اپنے کانوں کو بند کر لیتے تاکہ سن نہ سکیں۔

ایک بات یہاں پر ناگفتہ نہ رہ جائے کہ عظیم ہی عظمت کو درک کر سکتا ہے اور ہر فرد کثرت ذہن اور چھوٹا عظمت قرآن کو درک نہیں کر سکتا جب تک کہ خود عظیم نہ ہو جائے۔ مؤمنین کی عادت میں سے ایک یہ ہے کہ وہ قرآن کا خوب احترام کرتے

(۱) ﴿وَاللَّهُ مَعَهُ الْعِزَّةُ وَالْجَلَالُ﴾

ہیں قرآن کو چومتے ہیں اس کو سر پر رکھتے ہیں اس کو عظمت والی اور اچھی جگہوں پر رکھتے ہیں، کہ نہیں خدا نخواستہ قرآن کی طرف پاؤں نہ دراز ہو جائے اور کہیں کوئی اور چیز اس پر نہ رکھ دی جائے۔

مشرکین قرآن کو سبک جانتے تھے: بعد والی ایک آیت میں خدا مشرکین کی مذمت کرتا ہے کہ ﴿اقْبِلْهُدَا الْحَبِیْثِ اَنْتُمْ مُذْهَبُوْنَ﴾

آیت میں حدیث سے مراد خود قرآن مجید ہے اور حدیث کہنے کی وجہ شاید یہ ہو کہ اس میں واقعات بھی ذکر ہوئے ہیں ﴿مُذْهَبُوْنَ﴾ مداحہ سے مشتق نکلا ہے جس کے معنی سہل انگاری یا بے اعتنائی کرنے اور لاپرواہی کے ہیں جو مومن ہے وہ قرآن کو عظیم سمجھے گا کیونکہ یہ ﴿زُبُّ الْعَالَمِیْنَ﴾ کا بھیجا ہوا (کلام ہے) جب کہ کفار و مشرکین قرآن کو سرسری اور بے اعتناء سمجھتے تھے۔

﴿اقْبِلْهُدَا الْحَبِیْثِ اَنْتُمْ مُذْهَبُوْنَ﴾ کہ اس قرآن کے ساتھ جو کہ ﴿زُبُّ الْعَالَمِیْنَ﴾ کی طرف سے آیا ہے بے اعتنائی برتتے ہو۔

کافر قرآن کے تکذیب کا رزق لیتے ہیں

﴿وَنُفِخُ سَیْرُوْنَ رِزْقُكُمْ اَنْتُمْ تَكْذِبُوْنَ﴾ "کہ اے کافر و اہل تم نے اپنے نصیب کو اور روزی کو یہ قرار دیا ہے کہ قرآن کی تکذیب کرو اور اسے جھٹلاؤ۔"

ظاہری آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں مشرکین کی مذمت اس انداز سے بیان کی گئی ہے کہ وہ قرآن سے علم میں اضافہ کرنے کے بجائے اس سے بہرہ مند

ہو کر اس سے فائدہ اٹھائیں اس کی تکذیب کرتے ہیں۔

دوسری وجہ جو کہ روایات میں بھی بیان ہوئی ہے کہ جو مطلق رزق کو بیان کرتی ہے یعنی روزی چاہے جسمانی ہو یا مادی تو رانی ہو یا روحانی، اسی طرح قرآن بھی رزق ہے اور یہ عقل کے لئے رزق ہے اس روایت کے مطابق شکر تقدیر میں ہے، یعنی ﴿وَنُفِخُ سَیْرُوْنَ رِزْقُكُمْ اَنْتُمْ تَكْذِبُوْنَ﴾ یعنی اے مشرکوں تم اس قرآن پر شکر ادا کرنے کے بجائے تم نے اپنی روزی یہ بتائی ہے کہ اس کی تکذیب کرو اور اسے جھٹلاؤ؟

بارش کی نسبت افلاک کی طرف دینا خدا کو جھٹلانا ہے

روایات اہل بیت علیہم السلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت زمانہ جاہلیت کی طرف اشارہ کرتی ہے جسے ہم تشریح کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔
کہتے ہیں کہ تین چیزیں زمانہ جاہلیت کے عمل میں سے ہے یعنی اس زمانے سے کہ جب پیغمبر اکرم مبعوث نہ ہوئے تھے۔

اول :- حسب کے اعتبار سے طعن دینا یعنی کسی کے پیشے کے لحاظ سے اس کی اولاد کو برا کہنا مثلاً کسی ایسے شخص کو کہ جس کا باپ وزن اٹھاتا تھا یا موچی تھا تو اس کی اولاد کو یہ کہنا کہ یہ موچی کی اولاد کیا کر سکتا ہے۔

دوم :- اپنے نسب پر فخر کرنا مثلاً میرا باپ فلاں تھا اس کے پاس اتنی دولت و عظمت تھی یہ سب کے سب امور زمانہ جاہلیت میں پائے جاتے تھے جیسے کہ ایک

مشرک حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور پانچ پشت تک اپنے اجداد کا نام لیکر یہ کہنے لگا کہ ایسا کرنے سے وہ پیغمبر کی نظر میں محترم ہو جائے گا پیغمبرؐ نے فرمایا (ان پانچوں کا جن کا تو نے نام لے لیا ہے) اور تو چھٹا یہ سب کے سب جنہی ہیں وہ لوگ جو کہ مشرک تھے اور جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں ان کا نام لیکر التماس کر رہا ہے، مرنے کے بعد سب یکساں ہیں بادشاہ ہو کہ فقیر، امیر ہوں کہ غریب سب خاک میں مل جائیں گے۔

سوئم:- وہ چیز جو زمانے جاہلیت میں رائج تھی کہ جو ہماری بحث کا مورد بھی ہے (بارش کی نسبت بادل اور آسمان کی طرف دینا ہے)

جاہلیت کے زمانے میں ہوا اور بارش کے آنے کو اسی ستارے سے منسوب کیا جاتا تھا جب بارش ہوتی تو کہتے (امطرنا یا لہر یا امطرنا یا سماک) ہم نے بارش کبھی شریا کے واسطے یا آسمان کے واسطے سے۔ اور یہ سب کفر اور زندقہ ہیں جو بارش کو افلاک اور ستاروں کی وجہ سے سمجھتے ہیں اور ان واسطے کو مستقل سمجھتے ہیں۔

تفسیر معجم الصادقین میں رقم ہے کہ لشکر اسلام کسی غزوہ میں پانی کی کمیابی اور قلت سے دو چار ہو گئے سب نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ دعا فرمائیں تاکہ رحمت باران کا نزول ہو، پیغمبرؐ نے فرمایا کہ ڈرتا ہوں کہیں تم بارش کے آنے کو ستاروں سے نسبت نہ دو، لوگوں نے کہا کہ پیغمبرؐ گرامی ابھی تو اس ستارے کے طلوع ہونے کا موقع ہی نہیں پھر کس طرح سے اس کی طرف نسبت دے سکتے ہیں۔

جیسا کہ شیخ صدوقؒ فرماتے ہیں کہ مخمین کے اقوال میں تحقیق کرنے سے

پتہ چلتا ہے کہ ۲۸ ستارے ہیں کہ ان میں سے اب ۱۳ راتوں غروب ہو جاتا ہے اور طلوع فجر کے وقت دوسرا ستارہ اس کے رو بہ طلب ہو جاتا ہے اسی بنا پر تمام سال یہ ہوتا رہتا ہے (۱)

پیغمبر اکرمؐ کسی گوشے میں کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھ جالائے اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لئے بلند کیا اور بارش کے لئے اے اے اے اور پڑھنے لگے لشکریوں نے اپنی اپنی مشکوں اور برتنوں کو بھر لیا، نور اکرمؐ گوشہ کنار میں ٹہل رہے تھے کہ اس اثناء میں آپ نے سنا کہ لشکریوں میں نا کہہ رہا ہے کہ نہ ہمیں یہ پانی فلاں ستارے کی برکت سے نصیب ہوا ہے، اس وقت فرمے ارشاد فرمایا:

کہ میں جانتا تھا کہ تمہارے درمیان ابے ہیں جو یہ بات کہیں گے۔ روایات میں ایسے اشخاص کے بارے لی جو افلاک کو یہ یا ستاروں کو مستقل طور پر مؤثر مانتے ہیں کفر کا حکم آیا ہے اور بہت سے علماء کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ جو ستاروں کو بارش یا تاثیر میں مستقل مانے وہ کافر ہے، لیکن ان کی حرکات کو اور طلوع و غروب کو شاہد کے طور پر اخذ کرنا یا ان کے میزان اچانک گرہن یا سورج گرہن کے طور پر حساب و کتاب کرنا صحیح ہے اور اس کی ممانعت نہیں ہے۔

ستاروں کا ٹوٹنا کسی کی پیدائش یا موت سے نہ مربوط نہیں ہمارا الانوار میں ہے کہ ایک روز رسولؐ نماز عشاء کے بعد مسجد میں بیٹھے

تھے کہ ایک نور پیدا ہوا اور ستارہ نازل ہوا غنیمتؑ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی ستارہ نونا تو کیا کہتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی بزرگ پیدا ہو گا یا کوئی بزرگ مر جائے گا آپؐ نے فرمایا کہ ہر دو بات غلط ہے یعنی ستارے کے ٹوٹنے اور کسی کے مرنے یا پیدا ہونے میں کوئی ربط نہیں ہے۔

مرحوم سیدؒ نے وسیلہ میں تنجیم کی حرمت کو مشروط کیا ہے کہ جب کوئی ان کے مستقل اثر انداز ہونے کو کہے جس طرح کہ ہم نے بیان کیا ہے۔

درس (۴۶)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿وَنُحِمْلُونَ بِرُفْقِهِمْ أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ﴾

”اور تم نے اپنی روزی یہ قرار دے لی ہے کہ (اسکو) جھٹلاتے ہو“

نعمت عطا کرنے والے کا شکر عقلاً واجب ہے

ہر انسان کی عقل کہتی ہے کہ نعمت عطا کرنے والے کا شکر یہ ادا کیا جائے اگر کوئی تم پر احسان کرے تو تمہیں اس کا شکر یہ ادا کرنا چاہئے، یہ عقل کا حکم اور فطرت کا فیصلہ۔ اس لحاظ سے پہلے ہم (نعمت عطا کرنے والے) کو پہچانا چاہئے تاکہ اس کا شکر ادا کیا جاسکے خصوصاً جب ایسا نہ کرنے سے خطرات بھی لاحق ہوں، جیسے کہ اگر شکر ادا نہ کیا جائے تو یہ کفران نعمت ہو گا اور اگر کوئی کفران نعمت کرے تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے نعمت چھین لی جائے اور اس کو عذاب دیا جائے، تو اس صورت میں عقل

حکم کرتی ہے کہ پہلے منعم کو پہچانا جائے تاکہ اس کی پاس گزاری اور شکر ادا کیا جاسکے اور نقصان سے بچا جاسکے۔

قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ﴿لَعَنَ شُكْرُكُمْ لَا يَزِيدُكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنْ عِلَّابِى لَشَدِيدٌ﴾ کہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور اگر کفر ان نعمت کیا تو بے شک میرا عذاب سخت ہے

حضرت امام جعفر صادقؑ کی روایت کے مطابق آپ قبر کے فشار کی جو وجوہات میں سے ایک وجہ نعمت کو ضائع کرنے کو سمجھتے ہیں (۱) اس لحاظ سے ہم یہ استفادہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شاکر ہو اور شکر ادا کرے تو اس کے لئے فشار قبر کا عذاب نہ ہوگا۔

رزق کیا ہے اور اس کا شکر کون سا ہے؟

شیخ بہائی رزق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بھی زندگی کے لئے ضروری ہے وہ سب رزق ہے چاہے وہ خوراک ہو چاہے وہ لباس اسی طرح گھریا اس کے لوازمات سب رزق ہیں اور رزق صرف خوراک میں منحصر نہیں ہے بدن کی قوتیں، آنکھ، کان، ہاتھ پاؤں بلکہ تمام رگیں اور ہڈیاں یہ سب کی سب رزق خداوندی ہیں، مگر جو کہ مٹی پتھر سے تعمیر کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں سردی و گرمی سے بچا سکے یہ بھی رزق ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ شکر کس چیز کے لئے ہے علامہ مجلسیؒ نے امام جعفر صادقؑ سے روایت نقل کی ہے امامؑ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم سانس لیتے ہو اس کے لئے شکر واجب ہے بلکہ ہزار شکر یا اس سے بھی زیادہ (۱) کیونکہ ہر چیز انسانی بدن کے چند حصوں سے مربوط ہوتی ہے، منہ یا ناک سے ہوا بھی پھرتی ہے اس بارے میں سحری کی عبارت بہت عمدہ ہے جسے انہوں نے گلستان کے شروع میں بیان کیا ہے ہر سانس کے لئے جو اندر جاتی ہے نعمت اور حیات کا سبب ہے اور جب باہر نکلتی ہے تو فرحت بخش ہے (اگر سانس نیچے نہ جائے تو شخص ہلاک ہو جائے گا اور اگر باہر نہ نکلے تب بھی مر جائے گا پس ہر سانس کے لئے دو نعمت موجود ہے ایک اندر جانا اور دوسرا باہر نکلنا اس لحاظ سے ہر نعمت کا بھی شکر لازم ہے۔

روزی کا دینے والا صرف خدا ہے

اس وقت حضرت فرماتے ہیں کہ کس طرح سے شکر ادا کیا جائے اور کترین درجہ شکر کرنے کا یہ ہے کہ روزی کا سبب خدا کی ذات سمجھے نہ کہ دوسروں کو اور دل صرف خدا کی طرف ہو اور یہی قلب کی عبادت ہے (۲)

مثلاً جب کوئی مریض ہو تو طبیب کی طرف جائے اور دوا لے اور شفاء پانے کے بعد کہے کیا طبیب تھا، کیسی عمدہ دوا تھی یہ سب باتیں خدا کے شافی ہونے کے

بارے میں کفران کرنا ہے بلکہ انسان کو کہنا چاہئے، خدا کتنا مہربان ہے کہ جس نے فلاں دوا یا فلاں طبیب کے ذریعے سے شفا، دلوائی کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہی دوا اثر نہیں کرتی اور یہی طبیب فائدہ نہیں دلا سکتا ہے۔

حضرت موسیٰ اور دانٹوں کے درد کی دوا

کتاب لوا مع الیہات میں ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ بن عمران دانٹوں کے درد میں مبتلا ہو گئے تو پروردگار سے شکایت کی تو پروردگار نے فرمایا کہ فلاں جڑی بوٹی کو استعمال کرو، موسیٰ نے ایسا ہی کیا اور ٹھیک ہو گئے دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا انہوں نے جڑی بوٹی کو استعمال کیا وہ تندرست نہ ہوئے تو پروردگار سے ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار کیا ہوا کہ جب میں نے پہلی دفعہ کھایا تو اثر ہوا لیکن اب جب کھایا تو اثر نہ ہوا آواز آئی کہ موسیٰ پہلی مرتبہ تم نے مجھ سے امید لگائی جب کہ دوسری مرتبہ تم نے دوا اور جڑی بوٹی سے امید رکھی اور ہماری یاد سے غافل رہے، البتہ واسطے کا بھی شکر ادا کرنا چاہئے ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹروں کا شکر ادا نہ کیا جائے لیکن اسے مستقل فرض نہ کرے اور کافرنہ ہو جائے بلکہ شفا کا اصلی سبب خدا کو مانے۔

رزق پر خوشی کا اظہار کرنا بھی شکر ہے

(والرضا بما اعطی) پھر فرمایا کہ شکر کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ عطا کی گئی نعمت پر

راضی اور خوش رہا جائے اور ایسا نہ ہو کہ جو نعمت اسے دی گئی ہو اس کو نظر انداز کر دے ایسا کرنا کفران نعمت ہے، اگر خدا نے کسی کو چھوٹا مگر دیا ہے تو کسی ایسے شخص کو نہ دیکھے جس کے پاس پارکب بھی ہے بلکہ ایسے لوگوں کی طرف نظر کرے جو کرائے پر رہتے ہیں اس جملے کی شرح کرنے کے لئے بہترین چیز وہ حدیث ہے جس کو واقعہ کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔

حضرت داؤد کا دوست ایک شکر گزار بندہ ہے

ہمارا الانوار میں ہے جب حضرت داؤد نے خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے میرے اس ہم نشین اور ساتھی کے بارے میں بتا جو کہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، تو حضرت داؤد کو بتایا گیا کہ جب تم کل شہر کے باہر سب سے پہلے جس سے ملاقات کرو گے وہ تمہارا ہم نشین ہوگا، حضرت داؤد اپنے بیٹے حضرت سلیمان کے ساتھ گئے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات کی وہ جناب متی حضرت یونس کے والد تھے، جب وہ پہاڑ سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرنے کی غرض سے آرہے تھے، اور اسی اثناء میں انہوں نے آواز لگائی کہ کون ہے جو یہ لکڑیاں خریدے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے وہ لکڑیاں جناب متی سے خرید لیں یہی وہ موقع تھا جب حضرت داؤد کی ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت داؤد نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہا کہ کیا ممکن ہے آپ ہمیں اپنا مہمان بنالیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں اور اسی پیسے سے جسے پروردگار نے عطا کیا تھا گندم خرید کر لائے اس سے آٹا بنایا تین روٹیاں تیار کیں اور ہر لقمہ کی

ابتداء سے پہلے ﴿بسم اللہ اور الحمد للہ﴾ کہتے رہے اور آخر میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہنے لگے پروردگار میں نے جو لکڑیاں بنی ہیں اس کے درخت کو تو نے اکایا اسے تو نے خشک کیا، اور وہ طاقت جس سے کہ میں لکڑیاں کاٹ سکوں تو نے عطا کی ہے اور اس لکڑی کا خریدار تو نے مہیا کیا اور اس گندم کو کہ جسے ہم نے کھایا اس کا بیج تو نے پیدا کیا اس کے وسائل آتا، روٹی بھی تیری عطاء ہے اور ان نعمتوں کے مقابلے میں میں نے کیا کیا ہے یہ کہنے کے بعد ان کے اشک جاری ہو گئے۔

حضرت داؤدؑ نے حضرت سلیمان کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھا کہ یہی وجہ ہے کہ یہ شخص غیبروں کے ساتھ مشہور ہوگا اور اس شخص کی ایسی معرفت ہے کہ ہر نعمت کو خدا کی عطا سمجھتا ہے اور اس پر قانع و شاکر ہے، کیا یہ ایک روٹی کم ہے اور اس کی ارزش (value) کم ہے اگر خدا نخواستہ قطع پڑ جائے تو اس کی قدر و منزلت معلوم ہو جائے گی دوسری بات یہ کہ جو بھی چیز اس کے پاس ہے اس پر راضی و خوشنود ہے اور اپنے آپ کو اس کے شکر ادا کرنے میں قاصر سمجھتا ہے۔

درس (۴۷)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہم عمومی نعمتوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں

جیسا ہم نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ نعمت کے شکر ادا کرنے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان تمام نعمتوں کو خدا کی طرف سے سمجھے البتہ یہ کہہ دینا آسان ہے لیکن ایسے لوگ بہت ہی کاسیاب ہیں جو اس مرحلہ تک پہنچتے ہیں۔

اکثر اوقات لوگ یا تو نعمت ہی کو نہیں سمجھتے یا اگر نعمت سمجھیں بھی تو اس کو غیر خدا سے سمجھتے ہیں ﴿و قلیل من عبادى الشکور﴾ میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے قلیل (کم) ہیں نعمتوں میں سے کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو عمومی ہیں اور ہر شخص کو عطا کی گئی ہیں چاہے وہ اچھا ہو یا بُرا، بڑا ہو یا چھوٹا ان نعمتوں سے ہر ایک مستفید ہوتا ہے جیسے کہ پانی اور ہوا کی نعمت کیونکہ یہ بہت ہی فراوان ہیں اس لئے اسے نعمت نہیں سمجھتے جب کہ ان چیزوں کو جو کہ ہمارے ہاتھ آ جائیں نعمت سمجھتے ہیں۔

واقعی جب کسی ایسی جگہ جائیں جہاں ہوا کی کمی ہو اور سانس لینا بھی دشوار ہو یا کسی ایسے سفر میں جہاں پانی کی قلت ہو تو وہاں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں تھیں جو ہمیں مینس تھیں اس وقت سمجھ میں آجائے گا اور اس وقت امام زین العابدین کے ہمنوا کہیں گے کہ ہم وہ پیاسے ہیں جسے تو نے میرا بھوکا اور ہم وہ بھوکے ہیں کہ جسے تو نے چیت بھر کے کھانا عطا کیا (۱)

دوسری بات کہ اگر وہ نعمت کو سمجھ بھی تو اس کا تعلق وسائل سے سمجھتا ہے مثلاً پیاس کے بجھنے کو پانی سے اور بھوک کے مٹنے کو غذا سے سردیوں سے بچنے کو لباس سے سمجھتا ہے غرض یہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے (۲)

اسباب کو دیکھتے ہیں لیکن مسبب الاسباب کی طرف نظر نہیں کرتے انہیں چاہئے کہ جان لیں بھوک کو ختم کرنے والی خدا کی ذات ہے ورنہ جسے بیماری ہو (بھوک گلنے کی) وہ جتنا بھی کھائے بھوک ختم نہیں ہوتی اس سے معلوم ہوتا ہے کسی کے ارادے سے بھوک ختم ہوتی ہے نہ پیاس بجھتی ہے۔

نعمتوں کا شمار کرنا اس کا شکر ہے

نعمت کے شکر کا دوسرا کن اس نعمت پر خوش ہونا ہے (والرضا بما اعطی) اور دل خوش ہو اس نعمت پر جو اسے عطا کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے اس میں خوشی پیدا ہوگی اس طرح کہ وہ سمجھے کہ خاکی بندے کو کن کن نعمتوں سے نوازا گیا اسی وجہ سے نعمتوں کا کتنا بھی نعمت کے شکر میں آتا ہے قرآن مجید میں بھی نعمت کے گلنے کا

(۱) اللطشان الذی ... دعا ابی حمزہ صلی (۲) سورۃ ۱۰۱

امر (حکم) ہوا ہے (۱)

صرف نعمت پر خوش ہو جانا فائدہ مند نہیں

نعمت پر خوش ہونا تین قسموں پر مشتمل ہے پہلی قسم صرف خوش ہونا: مثلاً اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہونا اور فرحت محسوس کرنا اس کی وجہ سے میرا نام زندہ رہے گا اور بڑھاپے کا سہارا بنے گا یہ بھی محض خواہش نفسانی ہے اور اس کی بھی کوئی ارزش نہیں ہے کیونکہ یہ نعمت کو تو دیکھتا ہے لیکن معطی نعمت (نعمت دینے والے) کو فراموش کرتا ہے یہ بھی ایک قسم کا کفران نعمت ہے اسی طرح اگر کوئی شخص گھر کی نعمت پر خوش ہے کہ واقعی کتنا اچھا ہے کہ کرایہ دینا نہیں پڑتا یہ بھی نعمت سے سرشار ہو جانا اور شتم سے - غمزدہ موڑنا ہے اسی وجہ سے قرآن ایسے عبادت گزار بندوں کو جو کہ شکر ادا کرتے ہیں کم پاتا ہے۔

دوسری قسم کی خوشحالی: اس طرح سے کہ واقعی یہ نعمتیں خدا نے اسے دی ہیں اور خدا کا احسان ہے یہ خوشی اگرچہ شکر ہے لیکن یہ بھی ناقص ہے تیسری قسم اس طرح کہ وہ صرف نعمت پر خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کے بھیجنے والے پر خوش ہوتا اس طرح کہ وہ صرف نعمت پر خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کے بھیجنے والے پر خوش ہوتا ہے وہ اس پر اس لئے خوش ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے محبوب تک پہنچ سکتا ہے اور حقیقت میں محبوب کو دوست رکھتا ہے یہ اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو استقلال کی نظر سے نہیں دیکھتا صرف اسے

(۱) قولنا بنعمة ربك فحدث بسورة الضحیٰ آیت ۱۱

وسیلہ قرار دیتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نعمتوں پر خوش نہیں ہے خوش ہے لیکن اس کی اصل خوشی منعم کی ذات ہے اور اس کا تابع ہو کر وہ نعمتوں پر بھی خوش ہوتا ہے۔

اس لحاظ سے وہ ہر نعمت پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ وسیلہ ہیں جو اسے محبوب کی یاد دلاتے ہیں مثلاً مومن مال سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اولاد کی نعمت پر خوش ہوتا ہے کہ اس کی تربیت کرے اور اس سے اثر خیر ہو، اور وہ بھی محبوب کو یاد کر سکے۔

خلاصہ کے طور پر نعمت کا شکریہ ہے کہ وہ نعمت سے منعم کی طرف پرواز کرے اس ضمن میں شیخ سعدی نے کیا خوب کہا ہے
(ز منعم بہ نعمت پیردا ختم)

ایسی نعمتوں سے فرار جو عبادت کے لئے مانع ہوں

حقیقی شکر یہ ہے کہ نعمت کو خدا سے قریب ہونے کے لئے چاہے تو کیا ایسے آدمی موجود ہیں؟

ایسے شکر گزار بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ نعمتیں جو انہیں خدا کی عبادت سے روکتی ہوں ایسی نعمتوں سے فرار اختیار کرتے ہیں اگر کوئی مال انہیں جماعت سے اول وقت میں نماز پڑھنے سے روکے تو وہ اس مال کو ٹھکرا دیتے ہیں اور خدا کی یاد کو مقدم رکھتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں انسان کو خدا سے دور کر دیں (۱) اس بناء پر

اگر مقام و منزلت اور دولت خدا کی راہ میں روکاوٹ بنے تو وہ ہرگز اس نعمت کو نہ لے گا بلکہ اس سے دور ہو جائے گا۔

نعمت کا صحیح استعمال کریں

ہم دوبارہ امام صادق کی روایت کی طرف لوٹتے ہیں جہاں آپ فرماتے ہیں (ولا تخالفوا تصبیہ بمرئہ) اسلی شکر یہ ہے کہ وہ نعمتیں جو خدا نے تجھے دی ہیں اس سے مخالفت اور پروردگاری معصیت نہ کر۔

بعض بزرگان نے فرمایا ہے (صرف العبد جمیع ما انعم اللہ فی ما خلق لا حله) جو بھی خدا نے دیا ہے کسی نہ کسی مقصد سے دیا ہے تو ہمیں چاہئے کہ اسی مقصد اور غرض کی حصول کے لئے کام کریں اگر ایسا نہیں کریں گے تو کفران نعمت کریں گے۔ جیسے آنکھ نعمت ہے تاکہ بدن کی حاجت کو دور کر سکیں اور آخرت کی خوشی حاصل کر سکیں اسی آنکھ سے جسم کی آفات کو دور کر سکتے ہیں جیسے راستے طرح ہم انہیں آنکھوں سے قرآن پڑھتے ہیں اسی سے ہم مختلف چیزوں سے میں موجود کنوئیں سے ہم فحش سکتے ہیں تاکہ ہمارا جسم گرنے سے محفوظ رہے اور اسی عبرت لیتے ہیں اسی سے ہم نعمت خدا کو دیکھتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں۔

لیکن (خدا غوستہ) اسی آنکھ سے نامحرموں پر نظری کسی کے گھر میں دیکھا۔

اسی سے جاسوسی کی تو یہی کفران نعمت ہے کیونکہ اسے اس کام میں صرف کیا ہے جس کام کے لئے یہ نہیں بنیں تھیں۔

اسی طرح پروردگار نے کانوں کو ضرورت کی چیزوں کو سننے کے لئے خلق کیا ہے تاکہ قرآن کے معارف الہی و فیروہ کو سن سکیں لیکن اگر خدا نخواستہ اس سے موسیقی، غیبت، بُرائی اور تہمت سننے کے کام لینے لگے تو یہ کفرانِ نعمت ہے اور ایسے شخص نے کان کی نعمت کا کفران کیا۔

علم فقہ صرف نعمت کی تشخیص کرتا ہے

علماء اخلاق میں سے کسی ایک کا کہنا ہے کہ ہمارے ادراکات اس بات سے بہت چھوٹے ہیں کہ ہم نعمتوں کا مقصد جان سکیں تاکہ اس کا شکر بھی ادا کر سکیں، اسی لئے سب سے بڑی نعمت پیغمبر اکرم کی ذات کو خدائے رب العزت نے خلق کیا تاکہ ہم ان کے بتائے ہوئے فرمان سے حلال، حرام، مستحب، مکروہات کو جان سکیں۔

مثال کے طور سے نماز، زبان اور ہاتھ پاؤں کی غرض کو سمجھاتی ہے لہذا نماز نہ پڑھنا ان اعضاء کی کفرانِ نعمت ہے، اگر کسی مظلوم کے چہرے پر طمانچہ مار دیا تو ہاتھ کا کفرانِ نعمت کیا، اسی طرح تمام مکروہات کفرانِ نعمت ہیں۔

جیسے قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوکنا مکروہ ہے اسی طرح شلوار کو قبلہ کی طرف رخ کر کے پہننا مکروہ ہے کیونکہ پروردگار نے کعبہ کو شرف عطا کیا ہے اور کوئی کام جو عرف میں ناروا ہے اسے اس شرف والی جگہ کی طرف رخ کر کے نہیں کرنا چاہئے اور ایسا کرنا کفرانِ نعمت ہے، اسی طرح مسجد میں تھوکنا بھی کفرانِ نعمت ہے۔

اسی وجہ سے ہمیں کوشش کرنا چاہئے کہ ہر مستحب کو انجام دیں اور ہر مکروہات سے بچیں ایسا کرتا خود شکرِ نعمت ہے۔

حضرت امام سجاد کی ہشام کے ساتھ گفتگو

علامہ مجلسی نے حکار الانوار کی تمیاز میں جلد میں نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام سجاد کو ہشام نے دربار میں بلایا ہشام نے جو نئی امام کی ظاہری حالت کو دیکھا کہ امام بہت اغروضعیف ہیں تو امام کو طنز کرتے ہوئے کہنے لگا، اے فرزندِ رسول خدا آپ خاندانِ رسالت سے ہیں اپنے آپ کو کیوں اتنی زحمت دیتے ہیں۔

حضرت نے جواب دیا کہ لوگ میرے جد رسول اکرم پر بھی اعتراض کرتے تھے پھر کہتے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ اگر میں اول سے آخری عمر تک جتنی دنیا کی عمر ہو اسی طرح میں بھی زندہ رہوں اور ہر روز روزے رکھوں اس طرح میرے پیٹ کی کھال پٹھ سے مل جائے اتنا روؤں کہ میری پلکیں اور آنکھیں بہہ جائیں تو میں نے خدا کی نعمتوں کا دسواں حصہ بھی شکر ادا نہیں کیا۔

مناجات میں آپ کہتے ہیں کہ اے پروردگار میری بُر و باری و حلم بلاؤں کے مقابلے میں کم ہے اور میرا شکر پروردگار کی نعمتوں کے مقابلے میں گلیل ہے۔ (۱) میں کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہوں، اس نعمت کا جب میں نے اپنی نیکیوں کو فاش کر دیا یا اس نعمت پر کہ جس کی وجہ سے تو نے میرے پیسوں پر پردہ پوشی کی اور مجھے رسوا ہونے سے بچالیا یا ان بلاؤں کی دوری پر جس سے تو نے محفوظ رکھا اے خداوند مجھے میری ناشکری پر نعمتوں سے محروم نہ فرما اور مجھے شکرگزار کی توفیق عطا فرما۔

اور اب اپنے آپ کو ان چیزوں کا رازق سمجھنے لگے ہو اور منعم (نعمت دینے والے) کو نہیں پہچانتے؟ کیا تم اپنے کاموں میں مستقل ہو اور کسی کی سرپرستی میں نہیں ہو!

﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ﴾

”پس جب جان گلے تک پہنچ چکی ہو تو کیوں کچھ نہیں کر سکتے“

اور ان محجوں کے باوجود جو تمہیں اپنے ماں، باپ رشتے داروں سے ہے پھر بھی جب ان کی جان نکل رہی ہو تو کیوں نہیں بچا سکتے! اور ان کی جانوں کو واپس کیوں نہیں کر دیتے؟

جان لینے میں حق کا لطف

جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے یہاں تک کہ سر تک پہنچتی ہے یہاں بعض مفسرین نے بڑا ہی لطیف نکتہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب جان پاؤں سے نکل چکی ہو اور ابھی تک سانس کی آمد و رفت باقی ہو تو یہ انسان کتنا عاجز ہو جاتا ہے (۱) اور اپنے آپ کو کتنا بے بس محسوس کرتا ہے اور جب انسان بے چارہ ہو جائے تو ایسے موقع پر غلوم دل سے یا اللہ کہتا ہے اور خدا کے یکتا ہونے کی گواہی دیتا ہے شہید ثانی نے یہ حدیث نکل کی ہے کہ اگر کسی کے مرنے کے وقت کا آخری جملہ ﴿لا الہ الا اللہ﴾ ہو تو اس شخص پر جنت واجب ہے (۲) اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہو وہ شخص الہی نجات میں سے ہے اگرچہ بہت مدتوں تک برزخ کے

(۱) سورۃ قیامت آیت ۷۷ (۲) من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ معہ (فی احکام الموت)

درس (۴۸)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿وَتَسْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ مُنْكَذِبُونَ ۝ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ۝ وَأَنْتُمْ حَبِيبٌ تَنْظُرُونَ﴾

”اور تم نے اپنی روزی یہ قرار لی ہے کہ (اسکو) جھٹلاتے ہو تو کیا جب جان گلے تک آ پہنچی اور تم اس وقت (کی حالت) پڑے دیکھا کرتے ہو“

رزق کو خدا سے نہ سمجھنا کفر ہے

کوئی یہ کہے کہ میں کام کرتا ہوں اور اپنے زور بازو سے کماتا ہوں، یعنی وہ اپنے بازو کو، اپنی طاقت کو یا اپنی زبان اور قلم کو رزاق سمجھتا ہے تو ایسا شخص کفر کرتا ہے۔ کیا حکم مادر میں رزق کے حصول کے لئے ہاتھ پاؤں چلاتے تھے (کام کرتے تھے) کیا دنیا میں آنے کے بعد تم نے ماں کے سینے میں دودھ کو ایجاد کیا ہے

عذاب میں ہو، پھر بھی جنتی ہے۔ اگر زبان حرکت نہ کر رہی ہو تو دل میں بھی کہنا کافی ہے اور مستحب ہے کہ وہ افراد جو اس وقت موجود ہوں اس کو تلقین کریں کہ وہ یا خدا کرے بلکہ امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ وہ کلمہ شہادت اشہدان محمد رسول اللہ کا اہتمام زیادہ کریں اس لئے کہ یہاں پر خدا کی وحدانیت کے اقرار کے علاوہ حضرت محمد مصطفیٰؐ کی رسالت کا اقرار بھی ہے تاکہ اس شخص کی رسول اللہ کے ساتھ دوستی تازہ ہو جائے۔

﴿وَأَنْتُمْ حَبِيبٌ تُنْظَرُونَ﴾

”تم لوگ اس وقت دیکھتے (اور تمہارا دل جل رہا ہوتا ہے) اور تم بہت چاہتے ہو کہ اس کی جان واپس کر دو“

لیکن اس میں تم بہت عاجز ہوتے ہو اور تمہاری بے بسی تمہارے درمیان واضح ہو جاتی ہے اور اسی طرح قادر مطلق کی قدرت بھی آشکار ہو جاتی ہے اے وہ کہ جس کی قدرت مرتے وقت واضح اور آشکار ہو جاتی ہے (۱) اور کسی ڈاکٹر اور دوائی سے کام نہیں بناسکتی کہ عابھی مستجاب نہیں ہوتی۔

ہم مرنے والے سے تمہاری نسبت زیادہ نزدیک ہیں

﴿نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ إِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾

”ہم اس شخص (مرنے والے) سے تم لوگوں کی نسبت زیادہ نزدیک ہیں“

تمہاری نزدیکی جسمانی ہے جب کہ ہماری روحانی ہے قرآن کی تعبیرات کے مطابق جب بھی پروردگار دے تو تلقین (ہم) اور جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے اور جب بلا واسطہ کام انجام دے تو میں (واحد) کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ مرتے وقت ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اگر مرنے والا مومن ہے تو رحمت کے فرشتے، اور اگر کافر ہے تو عذاب دینے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔

مندرجہ بالا آیت میں جان لینے کے بارے میں پروردگار نے تلقین کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی عزرائیل اور ان کے احوال بھی تم لوگوں سے نزدیک ہیں لیکن تم لوگ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ تمہاری آنکھیں مادی اور ظاہر جسموں کو دیکھتی ہیں اور یہ ایک مہموئی آنکھ ہے جو کہ مجردات کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ ہاں اس وقت جب برزخ میں آنکھ کھلے گی اور پردے ہٹ جائیں گے تو اس وقت ملائکہ کو دیکھو گے اسی طرح انوار طیبہ محمد آل محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو مشاہدہ کرو گے اور مومن ان جمال طیبہ اور اپنے محبوب کے دیدار کے شوق میں جان دیدیگا۔

پروردگار سے ملاقات کی خوشی

ایک شخص امام صادق کی خدمت میں آکر سوال کرتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو بھی پروردگار سے ملاقات کی خوشی رکھے تو خدا بھی اس کی لقاء سے خوش ہوتا ہے اور جو شخص خدا سے ملاقات کو خوشی نہ سمجھے تو خدا بھی اس کی لقاء سے خوش نہیں

ہوتا (۱) ہم دیکھتے ہیں کہ جان نکلنا ہمارے لئے سخت ہے کیونکہ ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں تو کیا ہم بھی ان میں سے ہیں جو لقاء اللہ سے کراہت رکھتے ہوں؟۔ حضرت نے جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دوست وہ نہیں ہے جو خدا سے لقاء پر خوش نہ ہو اور جب وہ مرتا ہے تو مرتے وقت ہمارے جد حضرت رسول خدا اور حضرت علی مرتضیٰ، حضرت حسین، حضرت زین العابدین اور محمد بن علی (باقر) کو دیکھتا ہے اور ان کے انوار کے وسال میں اپنی جان دیتا ہے اور اسی حال میں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ کسی ہوا کی مانند اپنی دنیا کو بھول کر بہشت اور بہشتیوں میں مصروف ہو جاتا ہے (۱) اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ جن امام قسم کھا کر فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمارا کوئی شیعہ نہیں مرتا مگر یہ کہ اسے حوض کوثر کا ذائقہ چکھا دیا جائے (۲)

درس (۴۹)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ إِنْ لَّا تُبْصِرُونَ﴾

”ہم اس مرنے والے سے تم سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تمہیں دیکھائی نہیں دیتا“

کل رات کی تفکرو ﴿لَا تُبْصِرُونَ﴾ کے بارے میں تھی آج کی رات بھی ہم اسی مطلب کی تائید میں مقدمہ کے طور پر کچھ عرض کریں گے۔

انسان میں تمام عالم کے ادراک کی قوت موجود ہے

خداوند کریم نے انسان کو تمام عوالم کے ادراکات کی قوت عطا فرمائی ہے عالم غیب و شہادۃ، ملک و ملکوت اور اسی طرح دنیا و آخرت سب پر ادراک رکھتا ہے البتہ جس عالم میں ہوا سے بالفعل جانتا ہے جب کہ دوسرے عالم جس میں ابھی نہ گیا

ہو اس کے ادراک کی صرف قوت موجود ہے جیسے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو اس میں عالم دنیا (یعنی خارج از رحم) کے ادراک کی قوت موجود ہے لیکن اسے جانتا اس وقت ہے جب دنیا میں آ جائے۔

جس طرح کھجور کا بیج بالقوۃ درخت ہے یعنی ممکن ہے کہ ایک بیج آخر میں درخت بن جائے اسی طرح بچے میں بھی دیکھنے کی قوت سننے کی قوت اور چمکنے کی قوت موجود ہے لیکن یہ سنتا اور دیکھتا اور چمکتا اس وقت ہے جب دنیا میں قدم رکھے ماں کے پیٹ میں تو صرف استعداد ہی موجود ہے۔

انسان کے اندر بھی وہ چیزیں ابھی عالم دنیا میں غائب ہیں اسے جاننے کی صلاحیت موجود ہے جیسے کہ ملائکہ کو ادراک کرنا جہنم اور جنت کو ادراک کرنا یہ سب اس کے لئے ممکن ہے لیکن جب وہ مر جائے گا اور اس عالم میں جائے گا تو یہ سب چیزیں اس کے لئے فعلی ہو جائیں گی اور وہ سب کو درک کرنے لگے گا جیسے کہ بچہ رحم مادر سے باہر آنے کے بعد سب چیزیں جانتے لگتا ہے جیسے کہ نعمت کا ادراک کرنا لطیف ہے یہ سب بشر کی فعلیت سے خارج ہے لیکن اس میں اس کے حصول کی قوت اور استعداد موجود ہے کہ یہ کون عطا کر رہا ہے۔

بعض کوتاہ نظر جب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں (ملکوت، جنت، جہنم) انہیں نظر نہیں آتی تو بجائے یہ کہنے کہ یہ سب چیزیں انہیں معلوم نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہے ہی نہیں یعنی ان کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ

چیزیں جنہیں ہم آنکھوں سے نہ دیکھ لیں یا اسے سن نہ لیں، اس پر کیسے یقین کر لیں گویا جب ہم نے انہیں محسوس ہی نہ کیا تو پھر وہ نہیں ہیں حالانکہ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم محسوس نہیں کرتے اس کے باوجود وہ ہیں جیسے کہ کسی بزرگ کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں سے پوچھو کہ کیا تمہارے پاس عقل ہے اگر وہ کہیں کہ نہیں تو پھر ایسے لوگوں سے بات کرنا ہی بے کار ہے اگر وہ کہیں کہ عقل ہے تو پھر ان سے کہو کہ ہمیں دکھاؤ کہ کہاں ہے اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر عقل نہیں ہے!

غیب کا انکار کرنا فکر کی کوتاہی ہے

طحاوی نے (جو کہ مشہور مفسر ہیں) ہمارے ادراکات کے چھوٹے ہونے کے بارے میں بہت عمدہ مثال ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری اس عالم میں حیثیت ایک چوٹی کی مانند ہے جو کسی بیابان میں کسی ٹیلیگراف کے کھمبے سے گزر رہی ہو کیا اس چوٹی کو معلوم ہے کہ وہ کس چیز پر سے گزر رہی ہے اور وہ کتنی اہم چیز ہے؟۔ اس دنیا میں عالم غیب کے بارے میں ہماری اطلاعات بھی اس چوٹی سے زیادہ نہیں ہے اور ہمارے پاس سوائے وحی کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، البتہ ان تمام باتوں کو ہم عقل کے ذریعے سے ثابت کر چکے ہیں لیکن ان کی خصوصیات وغیرہ کی اور ان کے اوصیاء کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہے۔

وہ لوگ جو ملائکہ و خوات، شیاطین اور دوسرے عالم کے منکر ہیں ان کی فکر انتہائی حد تک کوتاہ ہے کیونکہ یہ واضح سی چیز ہے کہ (عدم الوجودان لا یدل علی

عدم الوجود) نہ پاتا نہ ہونے پر دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بینک میں میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں تو اس کا یہ کہنا اس بات پر دلیل نہیں کہ میرے پیسے بینک میں نہیں اس لئے دنیا میں پیسے ہی نہیں ہیں، اس طرح کہنا عقلمندی کی دلیل نہیں ہے۔

(انما يعرف عقل الرجل بكثرة احتمالاته) انسان کی عقل اس کے احتمالات کی کثرت کو بیان کرنے میں پہچانی جاتی ہے جب تک وہ احتمالات دے سکتا ہے دے یعنی وہ یہ کہتا رہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ویسا ہو سکتا ہے یعنی امکان ہے جب تک کوئی قطعی دلیل اس کے خلاف نہ آجائے وہ احتمالات کو دیتا رہتا ہے، (لیکن یہ لوگ سرے سے ہی قیامت کا انکار کر دیتے ہیں)

﴿وَلَكِنْ لَا تَعْبُرُونَ﴾ یہ ظاہر آنکھ کی وسعت بہت ہی محدود ہے، جب کہ چشم پر فزنی ملکوتی اعماق کو بھی دیکھ سکتی ہے اور تمام اعمال کو دیکھتی ہے اپنے اخلاق وغیرہ کو دیکھتی ہے۔

عالم ملکوت کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی موجودات میں تکرار نہیں ہے، نعمت پر نعمت ہے، تجلی پر تجلی ہے، رحمت پر رحمت ہے، نور پر نور ہے اسی طرح (خدا انخواستہ) اگر کوئی ظلمت میں ہو تو پھر بر ظلمت پر ظلمت کو اضافہ کیا جائے گا (۱)

(امام علیہ السلام) سے پوچھا گیا کہ کس طرح ممکن ہو سکا کہ امام حسین کے اصحاب ایک دوسرے سے زیادہ شہادت کے مشتاق تھے اور ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

آپ نے فرمایا کہ شب عاشور امام حسین نے معجزے کے ذریعے سے ان لوگوں کی آنکھوں سے پردوں کو ہٹا دیا اور ان کے مقامات کو انہیں دکھلایا اس وجہ سے وہ اتنا مشتاق تھے کہ کب ان کے نفس غصری سے ان کی روح پرواز کر جائے (۱) اور وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ہمارے درجات میں اور ہم میں زیادہ فاصلہ نہیں رہ گیا۔

﴿قُلْ لَّوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ قَدْ جَعَلْنَاهَا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾

”اگر قیامت نہیں ہے تو مردے کو زندہ کر لو“

بعد والی آیت پر استدلال کیا گیا ہے اگر تم قیامت کے منکر ہو (روز جزاء کے منکر ہو) تو مختصر (مردے) کی روح کو واپس کر کے دیکھو کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو۔ ﴿مَدِينِينَ﴾ دین سے شتق ہے اور یہ جزاء کے معنی میں ہے ﴿عَذَابًا﴾ نَوْمُ الْمَدِينِ یعنی روز جزاء کے مالک، خدا فرماتا ہے کہ اگر تمہیں جزاء نہیں دی جائے گی تو پھر قیامت بھی نہیں ہوگی تو پھر اپنے مردے (مرنے والے) کو اگر تم پہچانو۔

بندے نہیں ہو اور تمہارا کوئی مولیٰ بھی نہیں ہے اور خود سر ہو تمہارے کاموں سے باز پرس نہیں کی جائے گی اور تمام کام تمہارے ہاتھوں سے ہی ہوں گے خلاصہ کو طور پر اگر تم سچے ہو اور تمہارا مدعا سچ ہے اور ﴿اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ کہ اگر تم

سچے ہو تو مرنے والے کی روح کو واپس لے آؤ اس کی جان بچالو۔

جیسا کہ ہم نے عرض کیا مرتے وقت سب کچھ آشکار ہو جائے گا اس وقت معلوم ہوگا کہ ﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ﴾ کچھ کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس قوت نہیں ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اسباب الہی جو کہ دعاء جو شمن کبیر میں بیان ہوئے ہیں ایک عظمت کی (یا من فی السموات قدرت) کہ پروردگار تیری قدرت مرتے وقت معلوم ہو جائے گی جب کسی کی مدد کام نہ آئے گی اور دوست، رشتہ دار قوم قبیلے والے کچھ نہیں کر سکتے سب جانتے ہیں اور خدا کی قدرت کا نظارہ کرتے ہیں۔

کیا آپ نے کبھی کسی مرنے والے کو واپس آتے ہوئے دیکھا ہے، پس جان لو کہ سب پر اس کی قدرت اور سب بندے ہیں وہی مولیٰ ہے وہ خالق ہے اور سب اس کی مخلوق ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ایک لمحہ بھی اپنی زندگی میں اضافہ نہ کر سکے بڑے بڑے طبیب اپنی زندگی نہ بچا سکے۔

بادشاہوں میں کوئی حکمران بنی عباس کے ہارون الرشید سے زیادہ بڑی سلطنت کا حکمران نہیں گزرا ہے لیکن وہ بھی کتنی زندگی گزار کر مر گیا صرف (۴۰ سال) اور بس اسے لوگوں نے یمنونہ سب کے لئے روشن ہے اور مرتے وقت روشن تر ہو جائیگا۔

حضرت سلیمانؑ کو بھی مہلت نہ ملی

حضرت امیر المؤمنین امام علیؑ نبی البلاءؑ میں فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی موت ٹل جائے اور وہ موت سے فرار کر سکے تو اسے چاہئے کہ وہ

حضرت سلیمانؑ کی طرح سے ہو (کیونکہ کسی کی حکومت بھی حضرت سلیمانؑ کی طرح نہ تھی وہ تمام چیزوں پر حاکم تھے اور حیوانات کے بھی بادشاہ تھے) جب حضرت سلیمانؑ نے اپنی زندگی کا آخری قطرہ پانی اور آخری لقمہ کھالیا تو وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ سلیمانؑ کہاں ہیں؟ ان کی سلطنت کہاں گئی، ان کی بساط ختم ہو گئی جب حضرت سلیمانؑ کی یہ حالت ہے تو پھر اپنے بارے میں کیا خیال ہے۔

یعنی اخبار الرضاؑ میں کچھ مطلب اس ضمن میں حضرت امام رضاؑ سے ذکر کئے گئے ہیں روایت کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے حضرتؑ نے فرمایا کہ جناب سلیمانؑ نے کہا کہ کل میں چاہتا ہوں کہ استراحت کروں اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ میرے پاس آئے یہ کہہ کر حضرت سلیمانؑ چھت پر چلے گئے اور عصا سے نگہ لیکر آرام کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں کسی کو دیکھا تو فوراً پوچھا کہ تجھے کس نے یہاں آنے کی اجازت دی اور تو کون ہے تو اس نے جواب دیا صاحب خانہ۔

حضرت سلیمانؑ فوراً سمجھ گئے یہ ملک الموت ہے حضرت سلیمانؑ نے سوال کیا کہ کس لئے آئے ہو تو اس نے جواب دیا آپ کی جان لینے کی غرض سے آیا ہوں اور اسی لمحے ان کی جان لے لی انہیں بیٹھنے کی بھی اجازت نہ ملی اور اس قیام کی حالت میں ایک سال تک رہے اور کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ ان کے پاس جا سکے ایک سال تک ان کی حکومت اسی طرح چلتی رہی لیکن ایک سال کے بعد دیمنوں نے جب ان کے عصا، کوچاٹ ڈالا اور اس کی وجہ سے عصا گر گیا تو حضرت سلیمانؑ بھی

نیچے گر گئے تو اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان انتقال کر چکے ہیں اس کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔

امام علیؓ حضرت سلیمان کو بطور مثال بیان کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں موت سے بچنا ہے تو حضرت سلیمان کی طرح بن جاؤ پھر بھی تمہیں موت سے مہلت نہ ملے گی تو پھر اپنے بارے میں خود فکر کرو اور ہوشمندی سے کام لو۔

درس (۵۰)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۖ فَرَوْحٌ وَرَاحٌ وَخَنَةٌ نَّعِيمٌ ۝ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّعِيمِ ۖ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّعِيمِ ۝ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَلَّبِينَ ۖ فَأُولَٰئِكَ فِي شَرٍّ مِّنْ خَيْرٍ ۖ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَلَّبِينَ ۖ فَأُولَٰئِكَ فِي شَرٍّ مِّنْ خَيْرٍ ۖ﴾
 ”پس اگر وہ مقربینِ خدا میں سے ہے تو اسکے لیے آرام آسائش ہے اور خوشبودار پھول اور نعمت کے بارغ اور اگر وہ داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو (اسے کہا جائے گا کہ) تم پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہو اور اگر جھلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو (اسکی) مہمانی کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں داخل کر دینا“

لوگوں کی طرح موت کی بھی تین قسمیں ہیں

یہ آیت شریفہ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو مسبب الاسباب کے منکر ہیں اگر تم لوگ سچے ہو تو مرنے والے کی روح کو واپس پلا دو۔ وہ لوگ جو کسی دوا کو

بیماری کے علاج کے لئے موثر جانتے ہیں (اگر بیماری اس دوا سے ختم ہو جائے) اور اگر مال میں اضافہ ہو تو اسے اپنی کوشش قرار دیتے ہیں، اگر زلزلہ آجائے تو اسے زمینی بخار کی وجہ قرار دیتے ہیں، یہ لوگ عالم غیب اور مبدیہ تعالیٰ سے بے خبر ہیں۔

اے ڈاکٹر، اے پروفیسر اور اے اسکالر! اگر تم خدا کے تابع اور بندے نہیں ہو تو زرا اس مردے کی روح کو پلٹا کر تو دیکھو! یہ سارے بیانات کے بعد پھر موت کی قسمیں بتائی جا رہی ہیں یعنی جان دینے کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ تین قسموں پر ہیں جیسے کہ لوگوں کے اعمال کے حساب سے تین قسمیں ہیں جو کہ اوّل سورہ میں بیان کر دی گئیں۔

(۱) (سابقین) (۲) (اصحاب یمن) (۳) (اصحاب شمال)

اگر وہ مردہ (انسان مقربین میں سے یعنی سابقین میں سے ہو تو اس کی قبر کسی جگہ سرودی کی مانند ہے (یعنی بغیر کسی عذاب کے ہوگی) ﴿فَنُفِثَ فِي سَكَاةٍ مِنَ الْمُغْشَرَيْنِ﴾ پس اگر وہ مرنے والا ﴿مَقْرَبِينَ﴾ (خاص) بندوں میں سے ہو تو ﴿وَنُفِثَ فِي رَيْحَانٍ وَجَنَّةٍ نَعِيمٍ﴾ اس کے لئے راحتی (آرام) ﴿رَیْحَانٍ﴾ کی جگہ بھی خوشبو اور جنت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں کونسا ایسا دلوں کا جیسے اس شان سے لے جاتے ہیں جیسا کہ ﴿مَقْرَبِينَ﴾ کو لے جاتے ہیں ایک روایت کے مطابق جو کہ حضرت رسول خدا سے ہم تک پہنچی ہے۔

آپؐ فرماتے ہیں کہ (۷۰۰۰۰ ستر ہزار) فرشتے اس (مرنے والے) کے

پیچھے چلتے ہیں اور ان سب کے ہاتھوں میں ہشتی پھولوں کا ایک گلدستہ ہوتا ہے (۱) بزرگ میں بھی اس کے لئے ہر وقت نئے نئے الطاف و اکرام الہی ہوں گے اور جن کی تکرار سے اکٹھا نہیں ہوگی۔ روح کے دوسرے معنی میں سے ایک کا معنی حیات (زندگی) ہے یعنی ماہ الحیاء (جس کے ذریعے سے حیات قائم ہو) اسے روح کہتے ہیں مومن کی حقیقی حیات یہ ہے کہ پہلے جان دے پھر وہ (حقیقی زندگی میں وارد ہو) وہ جب تک اس مادی زندگی میں ہوگا ہر وقت بلاؤں میں گرفتار رہے گا اور مومن بندے کے لئے اس سے نجات حاصل کرنے کا وقت موت کا وقت ہے۔

اے کاش میرے احباب جانتے

کچھ حدیثیں تفسیر برہان میں ہم تک پہنچی ہیں جیسا کہ روایت کا مضمون ہے کہ جب مومن حالت احتضار (مرنے کا وقت) میں ہو الطاف الہی کو دیکھتا اور اس کو پالیتا ہے اس کے بعد وہ اجازت چاہتا ہے کہ اب لواحقین کے پاس جائے اور انہیں اس بات کی اطلاع دے۔

سورہ یسین میں پروردگار مومن کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ مرتے وقت کہے گا اے کاش میری قوم جانتی کہ خدا نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، مجھے بخش دیا، اور مجھے ان میں سے قرار دیا کہ جن پر کرم کیا ہو۔

یہ جان دینے والے ﴿مَقْرَبِينَ﴾ اور ﴿سابقین﴾ ہیں جو حقیقت میں علی کے خاص شیعہ ہیں یہ لوگ پاک ہیں یہ رجس اور شرک سے پاک ہو گئے ہیں اور ان

کے دلوں میں ایمان اور نور و ولایت آل محمدؐ کے سوائے کچھ نہیں ہے یہ بالطنی نجاسات سے بھی پاک ہو گئے ہیں، حب دنیا، کینہ، حسد، وغیرہ ان میں نہیں اور علم معرفت میں علم الیقین بلکہ حق الیقین تک پہنچے ہوئے ہیں اور مقام عمل میں اخلاص تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں (۱)

اصحاب یمین بھی آرام سے مریں گے

اگر کوئی منقرنینؑ میں سے ہو تو اس کی جان آسانی سے نکلتی ہے جب کہ اگر کوئی شخص مقرب نہ ہو لیکن اس کی نیکیاں اس کی بُرائیوں سے زیادہ ہوں تو ایسا شخص اصحاب یمین میں سے کہلائے گا یمین سے مراد محبان علی ابن ابی طالبؑ ہیں۔

اس آیت کے ضمن میں شرح کو خود امام کے حدیث کے ضمن میں بیان کریں تو بہت بہتر ہے۔ مولیٰ امیر المؤمنینؑ فرماتے ہیں مرنے والوں کی تین قسمیں ہیں یا تو اس کو مرتے وقت نعمت جلاو دان کی خوشخبری سنائی جائے گی یا اسے ہمیشہ عذاب میں رہنے سے ڈرایا جائے گا یا پھر وہ خوف و ہراس میں ہوگا یعنی ایسا شخص نہ مقرب ہوگا نہ کافر بلکہ یہ اصحاب یمینؑ میں سے ہوگا ایسا شخص علیؑ کو بھی دوست رکھتا ہوگا اور مال دنیا کو بھی، یہ مال و مقام کا بھی چاہنے والا ہے اور عبادت بھی کرتا ہے تو ایسے شخص کو مرتے وقت حیرانی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑیگا۔ ہم لوگ خود ہی ایسی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے ہیں کہ موت کی فکر نہیں کرتے تاکہ موت سے پہلے اس کا تذکرہ کیا جائے جب کہ متقی لوگ

اپنی موت کے وقت سے پریشان رہتے تھے۔

البتہ منقرنینؑ کی طرح اصحاب کے بھی مختلف درجات ہیں اور ان کے مختلف مراتب ہیں ان میں سے اعلیٰ مرتبے والے ایسے ہیں جن کی زندگی اور روح آل محمد کے ساتھ ہے۔

روزِ عاشورا امام حسینؑ کی یوم فتح ہے

سید ابن طاووسؑ اپنی کتاب اقبال الاعمال میں فرماتے ہیں امام حسینؑ کے لئے عاشورا حقیقت میں فرحت کا دن ہے جس دن آپؑ اپنے محبوب اور مقصود تک پہنچ گئے، اور اگر ہمیں عزاداری اور غم کا حکم نہ ملتا تو یہ فتح کا دن ہوتا، لیکن یہ مصیبت تمام عالم میں بہت عظیم ہے اور پھر اس سے شعائر مذہبی اور برکات وابستہ ہیں اس لئے ہمیں ہر صورت میں عزاداری کرنا چاہئے۔

واقعی روزِ عاشورا امام حسینؑ کے راحت میں ہونے کا دن ہے جیسا کہ ان کے اصحاب کے لئے بھی ایسا ہی ہے اور جو بھی منقرنینؑ میں سے ہو اس کے لئے جان دینا اولین روح و روح و روحان ہے یعنی اسی کے لئے اس دنیا بے فانی سے اور اس کے شر سے چھٹکارے کا دن ہے۔

اسی وجہ سے امام علی ابن ابی طالبؑ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے کو موت سے اتنی انسیت ہے جتنی کہ ایک اونٹ کے بچے کو اپنی ماں کے پستانوں سے ہوتی ہے، امام علیؑ ایسے ہیں جو شخص آپؑ سے وابستہ ہے اسے اپنی حد تک ایسا ہی

پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو اوپر کی جانب مٹس کیا تو مجھے کافی آرام مل گیا اسی طرح وہ ہاتھ اوپر کی جانب مٹس کرتا رہا یہاں تک کہ گردن تک جب اس نے اپنے ہاتھوں کو مٹس کر لیا تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے بندے بالکل آزاد ہو گیا ہوں جسم میں درد بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اس وقت ایک طالب علم میرے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور فریاد کرتا ہے کہ ہائے یہ غریب سید مر گیا پھر سب غسل و کفن کا انتظام کرتے ہیں لیکن جب یہ مجھے قبر میں لے جانے لگتے ہیں تو مجھ پر عجیب سی شدت طاری ہو جاتی ہے جیسے کہ کسی انسان کو کسی پہاڑ سے پھینکا جا رہا ہو۔ اور ناگفتہ بہ نہ رہ جائے کہ وہ شخص جو پہلے میرے کمرے میں آیا تھا وہ اس سید کے نیک اعمال ملکوتی صورت میں تھے جب کہ دوسرا شخص جو بہت زبیا تھا عزرائیل فرشتہ ملک الموت تھا۔

ملک الموت کی صورت اشخاص کے اعتبار سے ہے

جاننا چاہئے کہ ملک الموت کی صورت مرنے والے شخص کی نسبت مختلف ہوتی ہے اس حدیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم اور عزرائیل (ملک الموت) کے درمیان گفتگو ہے، حضرت ابراہیم ملک الموت سے کہتے ہیں تمہاری صورت کافروں کی روح قبض کرتے وقت کیسی ہوتی ہے اسے دیکھنا چاہتا ہوں ملک الموت نے کہا کہ آپ وہ صورت برداشت نہیں کر سکتے حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے دکھاؤ تو عزرائیل نے وہ چہرہ دکھایا تو ابراہیم غش کھا گئے اسکے بعد عزرائیل مومن کی روح قبض کرتے وقت جو صورت ہوتی ہے اختیار کر لی حضرت ابراہیم نے کہا کہ

اگر کافر کے لئے کوئی اور عذاب نہ بھی ہوتا تو اس صورت کے ساتھ تیری ملاقات اس کے لئے کافی تھی (۱) ہم دوبارہ اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ اگر کوئی علی کا خصوصی شیعہ نہ بھی بن سکے لیکن محبت علی ہو اور اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر بھاری ہوں تو وہ اصحاب یحییٰ میں سے ہے اور سلام ہو اس اصحاب یحییٰ پر کہ جس پر برزخ کے عذاب سے سلامتی اور امان ہے۔

دوزخ کا دروازہ، پہلی خاطر تواضع

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ فَتَزُولُ مِنْ خَيْبٍ وَفَضْلَةٍ﴾
 جحیم (لیکن دانے ہو اس تیرے گروہ پر) اگر یہ مرنے والا ان جھوٹوں میں سے ہو جو کہتے ہیں کہ بس یہی عالم ہے آخرت کو کس نے دیکھا ہے اور اس کو کس نے بیان کیا ہے یہ سب باتیں پرانی ہو گئی ہیں یہ کہنے والا ایسا شخص ہے جو گمراہ ہے اور اصحاب شمال میں سے ہے۔

البتہ اصحاب شمال کے بھی مراتب ہیں اس کا شدید مرتبہ کفار کا ہے، دوسرا مرتبہ اس مسلمان کا جو بے باک ہے اور گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، پس ﴿فَتَزُولُ مِنْ خَيْبٍ﴾ برزخ میں اور ﴿فَضْلَةٍ﴾ جحیم کی قیامت میں ہے۔

﴿تَزُولُ﴾ پہلی پہلی پذیرائی اور پیش کش کے معنی میں ہے جیسا کہ جب کوئی مہمان کسی کے گھر جائے تو اسے جو چائے، پانی یا شربت پیش کیا جاتا ہے وہ

﴿نزول﴾ کہلاتا ہے۔

﴿مُكَذِّبِينَ﴾ (جھوٹوں) کی جو نزول (پذیرائی) ہوگی وہ حیم سے ہوگی، قبر کے دروازوں میں ایک دروازہ ہوگا جس سے آگ نکلے گی اور تمام قبر کو بھر دے گی اور تسلیہ یعنی ہمیشہ رہنا، پس قیامت میں یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

درس (۵۱)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۖ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ
الْيَمِينِ ۖ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ۖ فَنُزُلٌ مِنْ حَبِيمٍ وَ نُصْلَةٌ
حَبِيمَةٍ﴾

”اور اگر وہ (اے) بائیں والوں میں ہے تو (اسے) کہا جائے گا کہ تم پر (اے) بائیں والوں کی طرف سے سلام ہو اور اگر جھوٹانے والے گمراہوں میں سے ہے تو (اسکی) مہمانی کھولنا ہو پانی ہے اور جہنم میں داخل کرو دینا“

﴿فَسَلَامٌ لَكَ﴾ والی آیت میں تین وجوہات

﴿فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ والی آیت میں تین وجوہات کا احتمال دیا گیا ہے پہلی وجہ (لگ کے بارے میں) یہ ہو کہ یہاں پر حضور (مرنے والے سے خطاب ہو) اس لحاظ سے یہ معنی ہوگا اے اصحاب یمن (مرنے والے)

تجھ پر عذاب الہی سے سلامتی ہو۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ﴿فَسَلَامٌ لَّكَ﴾ سے مراد خفی والا ہے تو اس طرح سے معنی لیا جائے گا کہ اے وہ مومن جس نے اپنے آپ کو اصحاب یمن جیسا بنایا تجھ پر مرتے وقت تمام اصحاب یمن جو تجھ جیسے ہیں تجھ پر سلام بھیجتے ہیں اور وہ سب تجھ سے محبت کرتے ہیں۔

جیسا کہ معتبر روایات میں آیا ہے کہ جب کوئی مومن مرتا ہے تو مؤمنین اس کے پاس آتے ہیں اور احوال دنیا پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے وہ کیسا ہے اگر وہ کہے کہ ابھی زندہ ہے اور دنیا میں ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ بعد میں ہم سے آکر ملتی ہو جائے گا اور اگر وہ مر گیا ہو تو وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ وہ (بڑی جگہ گیا) اور ساقط ہو گیا ہے لہذا یہ سن کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ غرض جب اصحاب یمن میں سے کوئی مرتا ہے تو دوسرے ساتھی (اصحاب یمن میں سے) اس کے پاس آکر احوال پرسی کرتے ہیں۔

اور چونکہ ان کا آپس میں ملنا خود ہی سلامتی کے ساتھ ہے اور ان میں آپس میں کوئی نزاع نہیں ہوتا اس لئے کہ اس کی جگہ کا نام دارالسلام (داوی السلام) ہے (۱) تیسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر (لک) سے مراد رسول خدا ہیں کہ اگر مرنے والا اصحاب یمن میں سے ہے تو اے پیغمبر آپ پر سلامتی ہو اور یہ سلام بھی اصحاب یمن کی طرف سے ہے کیونکہ جو بھی اچھا بنا اور اصحاب یمن میں قرار پایا وہ حضور کی برکت

سے ایسا بنا اور جو بھی کسی مقام تک پہنچا وہ آپ ہی کی پیروی کرتے ہوئے پہنچا مقرب اور اصحاب یمن بن جانا آپ کے تابع ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے۔

یا اس وجہ سے کہ اصحاب یمن پیغمبر کے پیرونیوں میں سے ہوں گے اس لئے وہ سلام کرتے ہیں اور اس بنا پر کہ انہی اصحاب یمن کو حضرت محمد کے پیروی ہونا بیان کیا جا رہا ہے۔

اوپر گزر جانے والی روایات میں جنت کی نعمتوں کو جو خود جنت سے بھی بڑھ کر ہیں تین چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں سے ایک نعمت آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور آپ کی آل کا ہمسایہ مراد پانا ہے۔

پاک نفوس حضرت محمد سے بہرہ مند ہیں

دوسرا بیان جو تیسری وجہ کے لئے کیا جاتا ہے ﴿فَسَلَامٌ لَّكَ﴾ کہ آپ پر سلام ہو (اے رسول گرامی) اصحاب یمن کی جانب سے جیسا کہ روایات سے استفادہ ہوتا ہے حضور کی ذات گرامی شجرہ طیبہ ہے اور آپ کے جانشین (اور آل محمد) اس درخت کی شاخیں ہیں اور آپ کے شیعہ انکے پتے ہیں جو کہ آپ کے تابع اور فرمانبردار ہیں اس وجہ سے اصحاب یمن کی سلامتی خود حضور کی سلامتی سے مربوط ہے اور اسی وجہ سے وہ ہر آفات سے محفوظ رہیں گے۔

دوزخ کا حیم کافروں کے لئے ہے

﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكْفُرِينَ فَتُكْرَمُ مِنْ حَبِيمٍ وَتُصَلِّيَةُ حَبِيمٍ﴾

”اور اگر کفر کرنے والے کراہوں میں سے ہیں تو انکی مہمانی کھولا ہوا پانی“

ہے اور جہنم میں داخل کر دینا۔“

اگر مرنے والا شقی اور قیامت کا منکر اور راہ حق سے گمراہ ہو تو اس کی پہلی تواضع دوزخ کی جیم ہے، معتبر روایت میں ہے کہ کوئی مومن بغیر حوض کوثر کے چمکے دنیا سے نہیں جاتا اور کوئی کافر جیم پئے بغیر اور اس کا مزہ چمکے بغیر نہیں مرتا۔ (۱) جب کافر (کی روح) ستر ہزار فرشتے لے جا رہے ہوں گے اور ان سب کے ہاتھوں میں آگ کے بنے ہوئے کوڑے ہوں گے اور اس کو شکنجے میں لے جا رہے ہوں گے اور وہ مسلسل دایلا کر رہا ہوگا۔ اور آخر میں ہم بحث کو ختم کرتے ہوئے امام علی کی حدیث کو (جو لوگوں کے جان دینے کی کیفیت کے بارے میں ہے) بیان کرتے ہیں۔

موت بہشت کا یا دوزخ کا پیغام ہے

ہمارا اللہ اور میں حضرت امام جواد خود اپنے پدر گرامی سے اور وہ خود حضرت امیر المؤمنین سے نقل کرتے ہیں کہ امام علی عرض کیا کہ آپ مرگ (موت کے بارے میں کچھ بتائیں) امام علی نے فرمایا تو بہت آگاہ شخص کے پاس آیا ہے (یعنی میں موت سے بہت زیادہ آگاہ ہوں) آپ نے فرمایا کہ موت کی تین قسمیں ہیں مرنے والا شخص ہمیشہ آرام میں ہوگا یا اس کے لئے ہمیشہ عذاب ہوگا یا یہ شخص مبہم ہوگا (کہ نہیں معلوم کہ عذاب میں مبتلا ہوگا یا راحت و آرام میں ہوگا) وہ شخص جو ہمارا مطیع امر (یعنی اس سے واجب نہیں چھوٹا اور حرام کا مرتکب نہیں ہوتا) (یہ ہمیشہ جنت میں ہوگا) لیکن

وہ شخص جو مارا مخالف ہے اس کے لئے ہمیشہ عذاب ہے۔

ہاں اگر کوئی شخص ہمیں دوست رکھتا ہو لیکن اپنے پر بھی ظلم کرتا ہو اور توبہ کئے بغیر دنیا سے چلا گیا ہو تو اس کا امر مبہم ہوگا یعنی وہ پریشان اور سرگردان ہوگا جب تک کہ ہماری شفاعت نہ آجائے (۱) اس وقت امام علی نے اپنے ماننے والوں کو تاکید فرمائی کہ مکمل کوشش کرو اور صرف اس بات پر اکتفاء نہ کرو کہ ہمارے محبت ہو بلکہ عمل بھی لازم ہے۔

درس (۵۲)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿إِن هَذَا لَشَيْءٌ يُقِينُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾

”بے شک یہ خبر یقیناً سچ ہے تو (اے رسول) تم اپنے بزرگ پروردگار کی

تسبیح کرو“

اہل یقین عالم وجودی کا ثمر ہیں

یہ عالم وجودی ایمان کو پیدا کرنے کے لئے ہے دوسرے لفظوں میں مومن عالم وجود کا ثمرہ ہیں، کتاب شریف کافی میں ایک باب ہے جس میں بیان ہوا ہے کہ اگر زمین پر ایک ہی مومن ہو تب بھی اس زمین کی خلقت کی غرض حاصل ہوگئی یعنی مومن اس قدر عزیز ہے۔

خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ خداوند کریم نے سات

آسمانوں کو اور زمین کو اس آسمان کی طرح پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے خداوند عالم ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔

مذکورہ بالا آیت میں پروردگار نے ان آسمانوں اور زمینوں کی خلقت کی غرض کو بیان کیا ہے یعنی پروردگار نے ان زمینوں کو خلق فرمایا ہے تاکہ انسان پروردگار کے علم اور اس کی قدرت کو جان سکے اور اسے یقین حاصل ہو جائے پس اس عالم کا مقصد یہ ہے کہ اہل یقین پیدا ہو سکیں۔

جو شخص یقین کی منزلت تک پہنچ جائے اور اس میں کوئی تزلزل اور شک باقی نہ رہے اور وہ خدا کی وحدانیت کو ماننا ہو اور اس پر یقین رکھتا ہو، اور اسے اطمینان ہو کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے اور زرہ برابر نیکی یا بدی کا بدلہ دیا جائے گا (۱) اگر چہ اسے نہ دیکھتا آتا ہو اور نہ پڑھتا آتا ہو کیونکہ یقین کا مطلب علم اصطلاحی نہیں ہے بلکہ قلب کے متور ہونے کا نام ہے جس میں کسی قسم کی تاریکی، شک و تردید اور شرک نہ ہو اس وجہ سے اس کے حصول کے لئے روایات میں بہت زیادہ تاکید بیان ہوئی ہے جیسے علم حاصل کرو اگر چہ تمہیں یقین جانا پڑے اس زمانے میں اسلامی نقاط سے دور ترین علاقہ یقین کا تھا جس کی دوری میں مثال دیا کرتے تھے۔

دوسری روایت میں لوگوں کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں۔

(۱) ایک وہ جو اہل علم ہیں۔ (۲) یا علم حاصل کر رہے ہیں۔

(۱) ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ سورہ بقرہ آیت ۲۳

(۳) تیسرا گروہ پست اور ضائع ہے اہل علم سے مراد وہی اہل ایمان اور اہل یقین ہیں یا یہ یقین حاصل کر چکے ہوں گے یا حاصل کر رہے ہوں گے تیسری صورت میں یہ صرف سرگردان اور اپنی اپنی شہوات اور خواہشات کے پیچھے ہیں۔

غرض اہل یقین بہت ہی کم ہیں اگر کوئی ایک آدمی اہل یقین میں سے ہو تو اس کی وجہ سے بلائیں دور ہوتی ہیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں کیونکہ ایسے افراد کی وجہ سے عالم کو ایجاد کیا گیا ہے ایسے افراد کا ذکر ہم ذیل میں نمونے کے طور پر کر رہے ہیں۔

حضرت دانیالؑ کنویں میں شیر کے ساتھ

جناب حضرت دانیالؑ کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ بخت النصر نے حضرت دانیالؑ کو گرفتار کر لیا اور انہیں ایک گہرے کنویں کے جس میں پہلے ہی سے ایک شیر کو ڈال چکا تھا، ڈال دیا اور کنویں کو بند کر دیا، اور یہ حکم دیا کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کنویں کے نزدیک بھی جائے۔

ادھر خدا نے جبرائیلؑ کو وحی کی کہ فلاں مقام پر دانیالؑ کے لئے رزق لے کر جاؤ، جب جبرائیلؑ غذا لے کر کنویں تک پہنچے اور کنویں کا ڈھکنا ہٹایا تو دیکھا کہ ایک شیر حضرت دانیالؑ کے سامنے بڑے احترام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جبرائیلؑ نے جب دانیالؑ کو غذا پہنچائی تو دانیالؑ نے کہا۔

﴿الحمد لله الذي لا ينسى من شكره﴾

”تمام تعریفات اس خدا کے لئے کہ جو بھی اس کا شکر ادا کرے اسے وہ

فراموش نہیں کرتا“ (۱)

اگر حضرت دانیالؑ کو خدا پر یقین نہ ہوتا تو شیر کے دیکھتے ہی ان کی جان نکل جاتی لیکن آپ اہل یقین میں سے تھے اور جانتے تھے کہ شیر بھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک ہے اور یہ عاجز ہے اور یہ کوئی کام مشیت الہی کے بغیر نہیں کر سکتا۔

دنیا کی سختیاں یقین کے نور سے آسان ہو سکتی ہیں

آپ ۱۵ شعبان کی دعا میں پڑھتے ہیں کہ خدا ہمیں یقین کا نور عطا فرما کہ جس کی برکت سے ہماری دنیاوی مشکلات آسان ہو جائیں (۲)

جب یقین کا نور مل جائے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ جو بھی اس کے لئے جوش آ رہا ہے یہ اس کی تقدیر ہے اور جو بھی اس کے مقدر میں ہے یہ اس کے لئے بہتر ہے یہ کہنا خود ہی دلوں کے آرام اور سکون کا باعث ہے اور اس کی وجہ سے دنیاوی مشکلات اسے آسان لگتی ہیں ناگفتہ نہ رہ جائے کہ دعا کا فقرہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایمان و یقین خدا کی طرف سے بخشش اور عطا ہے، کافی میں ایک مستقل باب بیان کیا گیا (باب فی الایمان موہبتہ من اللہ) کہ ایمان اللہ کی طرف سے ہے۔

البتہ انسان کو چاہئے کہ ایمان اور یقین کی دولت کو خداوند متعال سے طلب

کرے۔

(۱) معانی الفہم ج ۱ ص ۲۶ (۲) من یقین ما یہون علیہ من مصیبات الدنیا (دعائے نیمہ

ایمان میں زیادتی کی قابلیت ہے

علماء کلام میں اس بات پر بہت زیادہ مباحثے ہو چکے ہیں کہ کیا ایمان میں زیادتی اور کمی ہو سکتی ہے محققین کا کہنا ہے کہ ایمان میں زیادتی اور کمی ممکن ہے اور جو آیت اس سلسلے میں دلیل کے طور پر بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے (جب ان پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو انکا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے) (۱)

یہ آیت بیان کرتی ہے کہ ایمان میں زیادہ ہونے کی صلاحیت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کم ہو جانے کی بھی صلاحیت موجود ہے۔

محقق طوسی فرماتے ہیں: یقین کا تعلق دو چیزوں سے ہے، کسی چیز کے ہونے پر یقین اسی طرح کسی چیز کے نہ ہونے (عدم) پر یقین، یقین یعنی آشکار ہو جانا واضح ہو جانا، یہ مراتب اور درجات رکھتا ہے ایک عام آدمی کا ایمان اور سلمان فارسی کے ایمان میں بہت فرق ہے اور ان حدیثوں کی بناء پر جو کہ آخر معصومین سے نقل ہوئی ہیں اسی طرح معینہ سجاد یہ (محققہ کاملہ) کے مطابق پیغمبروں کے یقین کے بھی مراتب تھے۔

پیغمبروں کے یقین کے بھی درجات ہیں

رسول اکرمؐ سے عرض کی گئی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم پانی پر چلتے تھے تو پیغمبر

نے فرمایا کہ اگر ان کا یقین اور زیادہ ہوتا تو ہوا پر بھی چلتے (۱) واقعی پیغمبر کا یقین کہاں اور حضرت عیسیٰ کا یقین کہاں؟

حضرت ابراہیمؑ فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے دکھا کہ تو کس طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے تو انہیں کہا گیا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیمؑ نے کہا ایمان تو لایا ہوں لیکن اپنے دل کے اطمینان کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں (۲)

جب کہ امام علیؑ فرماتے ہیں کہ اگر پر دے ہٹ جائیں پھر بھی میرے یقین میں فرق نہیں آئے گا اور کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا (۳) یہاں پر حضرت ابراہیمؑ اور حضرت علیؑ کے یقین میں کتنا فرق ہے۔

ہمارے بارہ امام سب کے سب تمام انبیاء سے افضل ہیں سوائے رسول خداؐ کے اور شاید اس کی وجہ یقین ہی ہو۔ بالکل یقین کے مراتب ہیں جن میں کم اور زیادہ ہونے تغیر و تبدل ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔

صبح کو ایک طرح اور ممکن ہے عصر کو کسی دوسری طرح کا ہو جائے کبھی کمال کی طرف جاتا ہے اور اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ آخری عمر میں بھی کوئی شیطانی پھونک اسکے ایمان کے چراغ کو نہیں بجھا سکتی اور خدا نخواستہ کسی کا ایمان نقص کی طرف بھی جاسکتا ہے۔

(۱) انصباح الشریعہ (۵) سورۃ بقرہ ۲۴۰ (۲) الکشف القطا ما اردت یقیناً (۳) انصباح الشریعہ (۵) سورۃ بقرہ ۲۴۰

(۱) (۲) (۳) انصباح الشریعہ (۵) سورۃ بقرہ ۲۴۰

عمل خیر ایمان کو زیادہ اور گناہوں کو کم کر دیتا ہے

وہ چیزیں جو یقین اور ایمان کے زیادتی کا سبب بنتی ہیں ان میں سے ایک خالص عبادت کرنا ہے خصوصاً اچھے لوگوں کے ساتھ پیشنا اسی طرح ہر وہ خالص عمل جس میں خدا کے علاوہ کسی سے توقع نہ رکھتا ہو اسی طرح نماز، روزہ، ذکر قرآن، انفاق، قضاء حوائج غرض ہر عمل خیر اور ایمان کو تقویت بخشتا ہے۔

بالکل اس کے نقطہ مقابل گناہ ایمان کے نور کو ضعیف کر دیتا ہے بلکہ ہر مکروہ کام بھی ایمان کو ضعیف کر دیتا ہے بعض لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں اور اکثر اس بات کو محسوس نہیں کرتے اس مطلب کی تائید کے لئے ہم اصول کافی سے امام جعفر صادق کی روایت نقل کر رہے ہیں۔

نور کا حضرت یوسفؑ کے ہاتھ سے نکل جانا

ہم جناب حضرت یوسفؑ کے قصے میں پڑھتے ہیں کہ جب حضرت یوسفؑ نے اپنے والد اور اپنے بھائیوں کو مصر آنے کی دعوت دی، حضرت یعقوبؑ کو حمل میں تھا کہ مصر لا یا گیا حضرت یوسفؑ بھی اپنے والد کے استقبال کے لئے بعض معززین کے ہمراہ کچھ فرخ تک آئے جب آپ اور آپ کے والد کی ملاقات ہوئی تو اصولاً حضرت یوسفؑ کو باپ کے احترام میں اپنی سواری سے نیچے اتر جانا چاہیے تھا لیکن یوسفؑ اپنی سواری سے نیچے نہ اترے اور یہی وہ مقام تھا کہ جہاں یوسفؑ سے

ترک اولیٰ سرزد ہوا، اس وقت حضرت جبرائیلؑ آئے اور عرض کی اے یوسفؑ آپ ذرا اپنی پھیلی کی طرف نگاہ کریں، آپ نے جب اپنی پھیلیوں کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ نور نبوت جو ان کے ہاتھوں میں تھا وہ نکل گیا جبرائیلؑ نے عرض کی کہ آپ نے ایک ترک اولیٰ کیا یعنی آپ کو اپنے والد کے احترام میں نیچے اترنا چاہیے تھا لیکن آپ سواری سے نیچے نہ اترے اس وجہ سے آپ کے ہاتھوں سے نور نبوت نکل گیا اس بناء پر حضرت یوسفؑ کی نسل سے کوئی اور پیغمبر نہ بنا۔ جب ترک اولیٰ کا تاثر ہو سکتا ہے تو پھر حرام اور مکروہ کام کا کتنا اثر ہوگا، ہر شخص کو اپنا حساب خود کرنا چاہئے کہ کہیں خدا نخواستہ اس کا ایمان ضعیف ہو چکا ہو اور زندگی کے آخری لمحات میں شیطان اس کو بھی ختم کر دے۔

اس مطلب کے دلیل کے لئے ہم قرآن کی سورہ روم کی آیت ۱۰ سے ایک آیت دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، کہ عاقبت ان کے لئے جو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور یہ لوگ آیات اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں یعنی گناہ پہ گناہ کرنا اور تو بہ نہ کرنا حقیقت میں بے ایمانی ہے۔ (یا امان الخائفین) اے اللہ تو ڈرنے والوں کے لئے امان ہے (یا ذا المن والامان) اے امان اور پناہ دینے والے۔

واقعی جب انسان آخرت کو یاد کرے تو اس کی کیا حالت ہونی چاہئے؟ آپ دعائے عدلیہ میں پڑھتے ہیں کہ اے خدا میں اپنے ایمان کو تیرے حوالے کرتا ہوں کہ تو مرتے وقت میری امانت میرے حوالے کر دے۔

(وانست عجیر مستودع) جہاں پر درود ہو وہاں پر درود بھی ہے، جہاں خوف ہو وہاں کوئی امان دینے والا بھی ہے اور یہ امن حقیقت میں اللہ کے کرم کا ظہور ہے لیکن افسوس اس کے طالب بہت ہی کم ہیں۔

﴿وَنَقُصِّلُ إِلَيْكَ أَتَى السَّمِيعِ الْعَلِيمِ﴾

مکتب اہلبیت کی مطبوعات

- ۱۔ مجدہ ۵۵
 - ۲۔ آمینہ حقیقت
 - ۳۔ دُعائے کبیل
 - ۴۔ فقہی اصطلاحات
 - ۵۔ شیعہ عقیدہ و نظریات
 - ۶۔ دینیات
 - ۷۔ ہاتھی کا لشکر
 - ۸۔ شہزادی ملیکہ
 - ۹۔ گناہان کبیرہ جلد چہارم / ہفتم از آیت اللہ مستغیب
 - ۱۰۔ برزخ از آیت اللہ مستغیب
 - ۱۱۔ ایمان جلد اول از آیت اللہ مستغیب
 - ۱۲۔ ایمان جلد دوم از آیت اللہ مستغیب (زیر طبع)
 - ۱۳۔ خصائص حسینیہ خصوصیات امام حسین ص ۱ (زیر طبع)
 - ۱۴۔ خصائص حسینیہ خصوصیات امام حسین ص ۲ دوم
 - ۱۵۔ قلب سلیم آیت اللہ مستغیب جلد دوم
 - ۱۶۔ دارالآخرۃ جلد اول
- ہماری مطبوعات بحق جامعۃ الزہراء اور مکتب اہل بیت رضویہ سوسائٹی کراچی کی وقف خاص ہے۔